

মহান যোগ।

স্বামী বিবেকানন্দ।

Mohiary Public Library

চতুর্থ সংস্করণ।

১৩২০, অগ্রহায়ণ।

[*All rights reserved,*]

মূল্য ১ টাকা।

জ্ঞানযোগ ।

সন্ন্যাসীর গীতি ।

(১)

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমালয়শিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে, পর্বত-প্রদেশে,
সংসারের তাপ বথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশান্ত-লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাকুন কি, কাম কিবা বশ-আশ
বাইতে না পারে কভু বার পাশ ;
বথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
—সাধু বার মান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও গাও সেই গান—

জ্ঞানযোগ ।

(২)

ভেঙ্গে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল—
সোণার নির্মিত হলে কি চুর্কল,
হে ধীমান, তারা তোমার বন্ধনে ?
ভাঙ্গ শীঘ্র তাই ভাঙ্গ প্রাণপণে ।
ভালবাসা-ঘৃণা, ভাল-মন্দ হৃদয়,
ভাঙ্গ হ উভয়ে, উভয়েই মন্দ ।
অন্ধর' দাসেরে, কশাঘাত কর,
দাসত্ব-তিলক ভালের উপর ;
স্বাধীনতা বস্তু কখন জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু ত বুঝে না ।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
দূর কর হৃদয়ে অতীব সঙ্কর ;
কর কর গান কর নিরন্তর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

(৩)

যাক্ অন্ধকার, যাক্ সেই তমঃ,
আলোরার মত বুদ্ধির বিভ্রম
ঘটায় আঁধার হইতে আঁধারে
নিরে যায় এই ভ্রান্ত জীবাক্ষরে ।
জীবনের এই ছুঁবা চিরন্তরে
মিটাও জানের বারি পান করে ।

সন্ন্যাসীর গীতি ।

এই তমরঙ্কু জীবাত্মা পত্তরে
জগন্মুখ্যমাঝে আকর্ষণ করে ।
সেই সব জিনে—নিজে জিনে যেই,
কাদে পা দিও না, জেনে তব্ব এই ।
বলহ সন্ন্যাসি, বল বীৰ্য্যবান,
করহ আনন্দে কর এই গান—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

(৪)

‘কৃত কর্মফল ভুক্তিতে হইবে’
বলে লোকে, ‘হেতু কার্য্য প্রসবিবে,
শুভ কর্ম্মে—শুভ, মনে—মন্দ ফল,
এ নিমম রোধে নাই কার বল ।
এ মর-জগতে সাকার যে জন,
গুণ্ডল তাহার অঙ্গের ভূষণ ।’
দত্য সব, কিন্তু নামরূপপারে
নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে ।
জানো তব্বমসি, কোরো না ভাবনা—
করহ সন্ন্যাসি, সদাই ঘোষণা—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

(৫)

সত্য কিবা তারা জানে না কখন,
সদাই বাহারা দেখে দ্বন্দ্বন—

জ্ঞানযোগ ।

পিতা মাতা জ্ঞান অপর্যায়—
আত্মা ত কখন নহে এই সব ;
নাহি তাহে কোন লিঙ্গালিঙ্গ ভেদ,
নাহি জনম, নাহি ধোঁয়াধোঁয় ।
কার পিতা, তবে কাহার সন্তান ?
কার বন্ধু, শত্রু কাহার, ধীমান ?
একমাত্র যেরা—যেরা সর্বময়,
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়,
তত্ত্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
উচ্চরবে তাই এই তান ধর—

(৬)

একমাত্র মুক্ত—জ্ঞাতা আত্মা স্বয়ং,
অনাম অরূপ অরোদ নিশ্চয় :
তাহার আভ্রয়ে এ মোহিনী মারা
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া ;
সাক্ষীর স্বরূপ—সদাই বিদিত,
প্রকৃতি জীবাত্মারূপে প্রকাশিত ;
তত্ত্বমসি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
ধর ধর ধর উচ্চৈ তান ধর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

সন্ন্যাসীর গীতি ।

(৭)

অধেবিহু সূক্তি কোথা বন্ধুবর ?
পাবে না ত হেথা, কিবা এর পর ;
শান্ত্রে বা মন্দিরে বুধা অধেবন ;
নিজ হস্তে রজ্জু—বাহে আকর্ষণ ।
তাজ অতএব বুধা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসি,

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

(৮)

দাও দাও দাও সবারে অভয়,
বল,—‘প্রাণিজাত, কোরো নাকো ভয় ;
ত্রিদিব পাতাল থাক যে যেথান,
সকলের আত্মা আমি বিদ্যমান ;
স্বরগ নরক, ইহামুত্র ফল
আশা ভয় আমি ত্যজিছ সকল ।’
এইরূপে কাট মায়ার বন্ধন ;
গাও গাও গাও করে প্রাণপণ—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

(৯)

ভেব না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিবা যার—অনন্ত নিরতি—
কার্য অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার ;

কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
 কেহ বা উহারে পদ গ্রহাইবে ;
 কিছুতেই চিন্ত-প্রশান্তি ভেদ না,
 সদাই আনন্দে রহিবে মগনা ;
 কোথা অপবন—কোথা বা স্মৃতি ?
 তাবক ভাব্যের একত্ব-প্রতীতি,
 অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি ।
 জানি এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে
 গাও হে সন্ন্যাসি, নির্ভীক-অন্তরে—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

(১০)

পশিতে পারে না কতু তথা সত্য,
 কাম-লোভ-বশে যেই যদি মত্ত ;
 কামিনীতে করে জীবুদ্ধি যে জন,
 হয় না তাহার বন্ধন-মোচন ;
 কিম্বা কিছু জ্ববে যার অধিকার,
 হউক সামান্য—বন্ধন অপার ;
 ক্রোধের পৃথল কিম্বা পারে যার,
 হইতে না পারে কতু মারা পার ।
 ত্যজ অতএব, এ সব বাসনা,
 আনন্দে সদাই কর হে-বোষণা—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

সন্ন্যাসীর গীতি ।

(১১)

স্বপ্ন ভরে গৃহ কোরো না নির্মাণ,
কোন গৃহ তোমা ধরে হে মহান ?
গৃহহীন তব অনন্ত আকাশ,
শরন তোমার সুবিহ্বত বাস ;
দৈববশে প্রাপ্ত বাহা তুমি হও,
সেই খাত্তে তুমি পরিতৃপ্ত রও ;
হউক কুৎসিত, কিবা সুরক্ষিত,
ভুঞ্জহ সকলি হরে অবিকৃত ।
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন খাত্ত-পের অপবিত্র করে ?
হও তুমি চল-শ্রোতবতী মত,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত ।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—

ও তৎ সৎ ও ।

(১২)

তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমের হয়,
অতত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চয় ;
হে মহান, তেজী করিবেক স্থণা,
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখো না ।
স্বাধীন, উন্মুক্ত—বাও স্থানে স্থানে,
অজ্ঞান-হইতে উদ্ধার' অজ্ঞানে—

জানবোগ ।

যারা-আবরণে ঘোর অন্ধকারে,
নিরতই যারা যজ্ঞশায় মরে ।
বিপদের ভয় কেহরো না গণনা,
সুখ অবেষণে ফেলে হে মেননা ;
যাও এ উত্তর-দক্ষ-ভূমি-পারে,
গাও গাও গাও গাও উচ্চস্বরে—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

(১৯)

এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হইবে ক্ষীণ ;
আত্মার বন্ধন বুড়িয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে ;
আমি বা আমার কোথায় তখন ?
ঈশ্বর—মানব—ভূমি—পরিজন ?
সকলেতে আমি—আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল ।
সে আনন্দ ভূমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

মায়ী ।

মায়ী এই কথাটি আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন । ইহা সাধারণতঃ কল্পনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে । মায়ীবাদরূপ একতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া, ইহার যথার্থ তাৎপর্য বুঝা আবশ্যিক । মায়ীবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা স্বদয়ঙ্গম না হইবার আশঙ্কা আছে, এ কারণ আপনারা কথঞ্চিৎ মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা ।

বৈদিক সাহিত্যে কুহক অর্থেই মায়ী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । ইহাই মায়ী শব্দের প্রাচীনতম অর্থ । কিন্তু তখন প্রকৃত মায়ীবাদতত্ত্বের অভ্যাস হয় নাই । আমরা বেদে এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই,—“ইত্মো মায়ীভিঃ পুরুষপন্থিতঃ,” ইত্যে মায়ী বাক্য নানা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । এখানে মায়ী শব্দ ইচ্ছাকাল বা তত্ত্বল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । বেদের অনেক স্থলে মায়ী শব্দ তাদৃশ অর্থে প্রকৃত হইয়াছে, দেখা যায় । তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে মায়ী শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল । কিন্তু ইচ্ছাকাল তৎশব্দ-প্রতিপাত্য ভাব ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছিল । পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, প্রায় হইতেছে, “আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন ?” ইহার এইরূপ নিগূঢ়তাবোধক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় :—“আমরা জগৎ, ইচ্ছিকল্পে পরিপুষ্ট বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারারিত করিয়া রাখিয়াছি”

জ্ঞানযোগ ।

“নীহারেণ প্রাবৃতা জগা আশুতপ উকথাসাশ্চরতি ।” এখানে
মারা শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু উহাতে এই ভাবটী
প্রতিব্যস্ত হইতেছে যে, আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ অবধারিত
হইয়াছে, তাহা—এই সত্য ও আমাদের মধ্যে, কুস্মাটিকাৎ
বর্তমান । অনেক পরবর্তী সময়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে,
মারা শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায় । কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার প্রভূত
রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে; নতুন অর্থরাশি ইহার সহিত সংযোজিত
হইয়াছে; নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরুদ্ভূত হইয়াছে;
অবশেষে মারাবিশয়ক ধারণা একটা স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।
আমরা খেতাবতর উপনিষদে পাঠ করি,—“মারাকেই প্রকৃতি বলিয়া
জানিবে এবং মারাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে” “মারাস্থ প্রকৃতি
বিজ্ঞান্যাত্মিনস্ত মহেশ্বরম” । মারাস্থ শব্দরাচাৰ্যের পূর্ববর্তী দার্শনিক
পণ্ডিতগণ এই মারাস্থক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়,
মারাস্থ বা মারাবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কথঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়াছে ।
কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে (Idealism) *
পরিণত হইয়াছিল এবং মারা কথাটী এইরূপ অর্থেই এক্ষণে
সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে । হিন্দু মতন “জগৎ মারাময়” বলেন,
সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদয় হয় যে, “জগৎ কল্পনা মাত্র ।”
বৌদ্ধদার্শনিকদিগের জগৎ ব্যাখ্যায় কিছু ভিত্তি আছে; কারণ,
এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বাহ্য জগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস
করিতেন না । কিন্তু বেদান্তোক্ত মারার শেষ পরিপূষ্টাকৃতি,—

* আমাদের ইঙ্গিতপ্রাপ্ত সমস্ত জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র,
আমাদের বাস্তব সত্য নাই, এই মতকে বিজ্ঞানবাদ বা Idealism বলে ।

বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ * (Realism) বা কোনরূপ মতবাদ নহে। আমরা কি, ও সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনা মাত্র। আমি আপনাদিগকে পূর্বে বলিয়াছি, বেদ ঐহাদের অন্তরনিহিত, তাঁহাদের চিত্তাশক্তি মূলতঃ অল্পধাবনে ও আবিষ্করণেই অতিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অল্পশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সেজন্ত অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর অন্তর-ভিন্ন প্রদেশে উপনীত হইতেই ব্যগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতত্ত্বতোবিক্ৰিষ্ট আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তিমান অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও, উহাদের মূলতত্ত্বগুলির সঠিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই। একটা দুর্ভাগ্য বৈজ্ঞানিক বাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর (Ether) বা আকাশবিশেষ অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপূর্ণভাবে বিস্তারিত। কিন্তু ইহা মূলতঃই পর্যাবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশতত্ত্বের কার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীর জীবনীশক্তি বাহ্যিক বিভিন্ন বিকাশ মাত্র, সেই সর্বব্যাপী জীবনীশক্তি-তত্ত্ব বেদে—উহার ব্রাহ্মণাংশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংক্ষেপে একটা দীর্ঘ ময়ে সকল জীবনীশক্তির বিকাশক

* অর্থাৎ কেবল আমাদের মনের অনুভূতিমাত্র নহে, উহার বাস্তবতা আছে, এই মতকে বাস্তববাদ বা Realism বলে।

মিশ্রযোগ।

প্রাণের প্রশংসাবাদ আছে। এই উপলক্ষে আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্ত জানিতে আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতামতানুযায়ী এই পৃথিবীর জীবোদ্ভব-তত্ত্ব বৈদিক দর্শনে পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয় সকলেই জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে সংক্রামিত হয়, এইরূপ একটা মত প্রচলিত আছে। জীব চতুরলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করে, কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির মত।

মূলতঃ সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা বিস্তৃত সাধারণ তত্ত্বসকল বিবৃত করিতে আশ্চর্য সাহস ও আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইরাছেন। বাহ্য জগৎ হইতে তাঁহারা এই বিশ্বরহস্তের মন্মোহনাটনে যথাসম্ভব উত্তর পাইরাছিলেন। আর তাঁহারা ঐরূপে যে সকল মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে যখন জগৎরহস্তের প্রকৃত মীমাংসা হইল না, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিপত্তিসকল উহার মীমাংসার কে অধিকতর সহায়তা করিবে না; ইহা বলা বাহুল্য। যদি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্তভেদে অক্ষর হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বিস্তারিত অনুশীলন আমাদের কাছে সত্যাত্মক অধিক আগ্রহের করিতে পারিবে না। যদি বিশ্বতত্ত্ব-নির্ণয়ে এই সর্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব অক্ষর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক; কারণ, তাহা বিশ্বতত্ত্বকে কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না। আমি এই বলিতে চাই, তদানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিত-হিন্দু, জ্ঞান এবং কখন কখন তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক সাহসী ছিলেন। তাঁহারা একপাশে অনেক অবিদিত সাধারণ

আবিষ্কার করিয়াছেন, বাহা আজও সম্পূর্ণ নূতন, এবং তাঁহাদের
 গ্রন্থে এরূপ অনেক মতবাদ বিস্তারিত আছে, বাহা বর্তমান বিজ্ঞান
 অত্ৰাপি মতবাদরূপেও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই । দৃষ্টান্তস্বরূপ
 দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশতত্ত্বে অধিরোহণ
 করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সমধিক অগ্রসর হইয়া সমগ্র মহাকাশকে
 একটা সূক্ষ্মতর আকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার
 উচ্চে অধিকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন । কিন্তু ইহাতে
 কিছুই নীমাংসা হইল না । রহস্তের উত্তরদানে এই সবকিছু তথ্য
 অক্ষম । ব্যর্থ জগদ্বিবরক জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হউক না কেন, এ
 রহস্তের উত্তর দান করিতে পারিবে না । মনে হয়, যেন কথঞ্চিৎ
 জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র বৎসর আরও অপেক্ষা করা
 যাউক, ইহার নীমাংসা হইবে । বেদান্তবাদী মনের সীমাতা
 নিঃসংশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব উত্তর করেন, “না, আমা-
 দিগের সীমাবহিত হইবার শক্তি নাই । আমরা দেশকাল-
 নিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না ।” যেরূপ কেহই স্বকীর
 সত্তা হইতে উল্লঙ্ঘন করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ দেশ ও কালের
 নিয়ম যে সীমাবদ্ধনী স্থাপন করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে
 কাহারও সাধ্য নাই । দেশকালনিমিত্তস্বকীর রহস্যান্বেষণ অসম্ভব
 বিকল ; যেহেতু এরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই এই তিনেরই সত্তা
 স্বীকার করিতে হইবে । অতএব ইহা কিরূপে সম্ভবে ? জগতের
 অস্তিত্ববাদ তাহা হইলে কিরূপে তাহা ব্যাখ্যা করিতেছে ?—“এই
 জগতের অস্তিত্ব নাই ।” “জগৎ মিথ্যা”—ইহার অর্থ কি ? ইহার
 নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, ইহাই অর্থ । আমার, তোমার ও অন্য

জ্ঞানযোগ ।

সকলের মনের সম্বন্ধে ইহার কেবল আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে । আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎ বেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটি অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হইলে, ইহা আরও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত । অতএব ইহার সত্তা নাই—সেই অপরিবর্তনীয়, অচল, অনন্ত সত্তা ইহার নাই । কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্য বলা যাইতে পারে না ; কারণ, ইহার বর্তমানতা রহিয়াছে এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই, আমরাগিকে কার্য্য করিতে হইবে । ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন হুলকার্য্য পর্য্যন্ত পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎরূপ বিরুদ্ধতাবের সং-মিশ্রণ । জ্ঞানাধিকারেও এই বিরুদ্ধতাব বর্তমান রহিয়াছে । এইরূপ মনে হয়, যেন মনুষ্য জিজ্ঞাসু হইলেই সমগ্র জ্ঞান লাভে সক্ষম হইবে ; কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর না হইতেই, এরূপ অভেদ্য ব্যবধান দেখিতে পায়, যাহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত । তাহার কার্য্য বৃত্তসীমাবস্থিত হইয়া ভ্রাম্যমান এবং সেই বৃত্তসীমা তাহার পক্ষে অলঙ্ঘনীয় । তাহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্যসকল সীমাংসার জন্ত তাহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত ও আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে সে অক্ষম ; কারণ, তাহার নিজ বুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই । তথাপি বাসনা তাহার অন্তরে সর্বলো প্রোথিত রহিয়াছে ; কিন্তু এই সকল উত্তেজনার সম্মুখি যে কেবলমাত্র মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি ।

আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের প্রাণের স্বার্থপর হইতে আদেশ করিতেছে। অপরদিকে এক অমাহুযী শক্তি বলিতেছে যে, নিঃস্বার্থতাই একমাত্র মঙ্গলকর। জন্মাবধি প্রত্যেক বালকই সুখাশাবাদী (optimist) ; সে কেবল সুখের স্বপ্নই দর্শন করে। যৌবনসময়ে সে অধিকতর সুখাশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয় বা অপমান বলিয়া কিছু আছে ইহা কোন যুবকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বুদ্ধাবস্থা আসিল-জীবন একটা ধ্বংসরাশি হইয়াছে, সুখস্বপ্ন আকাশে বিলীন হইয়াছে ; বুদ্ধ নিরাশাবাদ অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশাশূন্য, অন্তশূন্য, সীমা ও গন্তব্যজ্ঞান-পরিশূন্যের জায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি। ললিতবিস্তরে লিখিত বুদ্ধচরিতের একটা প্রসিদ্ধ সঙ্গীত এ সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ হয়। এইরূপ বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন, কিন্তু তিনি রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়াতে, তাঁহার প্রবোধার্থে গণ কর্তৃক একটা সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। সে সঙ্গীতের অর্থ এইরূপ,—“আমরা শ্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরি-বর্তিত হইতেছি—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।” এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না—অবিরতই চলিয়াছে। এখন উপায় কি ? যাহার অন্নপানের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, তিনি সুখাশাবাদী হইয়া বলেন, “ভীতিকর দুঃখের কথা কহিও না। সংসারের দুঃখ ও ক্লেশের কথা ওনাইও না”। তাঁহার নিকট গিয়া বল—“সকলই মঙ্গল”। তিনি বলেন, “সত্যই আমি নিরাপদে আছি ; এই দেখ,

জ্ঞানযোগ ।

কেমন সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি, আমার শীতের ভয় নাই। অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না। কিন্তু অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে। যাও, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও যে, 'সমস্তই মঙ্গল'।" কিন্তু ঐ যে একজন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে ত সুখের, সৌন্দর্য্যের, মঙ্গলের কথা শুনিবে না। সে বলিতেছে, "সকলকেই ভয় দেখাও; আমি যখন কাঁদিতেছি, অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলকেই আমার সহিত ক্রন্দন করাইব; কারণ, আমি দুঃখ-প্রণীড়িত, সকলেই দুঃখ-প্রণীড়িত হউক—ইহাতেই আমার শান্তি।" আমরা এইরূপ সুখাশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার—সমগ্র সংসারই মৃত্যুমুখে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে। আমাদের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ, সমাজসংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের এক গতি। ইহাই সর্ব্বম্ব, ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে ও যাইতেছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে—গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া বিভিন্নগ্রহস্থিত বায়ুপ্রবাহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এইরূপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি, ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে,—সকলেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন আমরা এ জীবনের মমতা করি? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? ইহা আমরা জানি না। ইহাই মায়।

জননী সন্তানকে সমস্তে লালন করিতেছেন । তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি রহিয়াছে । বালক বর্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল । জননী তথাপিও পুত্রে আকৃষ্ট । তাঁহার যখন বিচারশক্তি জাগরিত হয়, তখন তিনি তাহাকে রেহাবরণে আবৃত করিয়া রাখেন । তিনি কিন্তু জানেন না যে, এ স্নেহ নহে, এক অপরিজ্ঞের শক্তি তাঁহার দ্বায়ুশূলী অধিকার করিয়াছে । তিনি ইহা দূরীভূত করিতে পারেন না । তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না । ইহাই মায়া । আমরা সকলেই কল্পিত সুবর্ণ-লোমের* অন্বেষণে

*Golden fleece :—গ্রীক পৌরাণিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, গ্রীসের অন্তর্গত থেসালিদেশের রাজবংশীর আখামাসের পত্নী নেফেলের গর্ভে ফ্রিক্সাস নামে পুত্র ও হেল নামী কন্যা জন্মে । কিছুদিন পরে নেফেলের মৃত্যু হইলে আখামাস ক্যাড্মস-কন্যা ইনোকে বিবাহ করেন । ইনো সপত্নীসন্তানগণের প্রতি বিবেচ-বশতঃ নানা কৌশলে তদীয় পতিকের ফ্রিক্সাসকে দেবোদ্দেশ্যে বলি দিবার জন্ত সন্মত করেন । কিন্তু বলিদানের পূর্বেই ফ্রিক্সাসের স্বর্গীয়া গর্ভধারিণীর আত্মা তাঁহার নিকট আবিভূত হইয়া তাঁহার নিকট সুবর্ণলোমযুক্ত একটি মেঘ লইয়া আসিলেন এবং তাহার উপর আরোহণ করিয়া সমুদ্রপার হইয়া পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন । পথে ভগিনী হেল পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া গেল—ফ্রিক্সাস কৃকসাগরের পূর্বদিকস্থ কলুচিস নামক স্থানে উপনীত হইয়া তথায় জিউসদেবের উদ্দেশ্যে সেই মেঘটিকে বলি দিয়া উহার চরিত্র মাস দেবের কুঞ্জে টানাইয়া রাখিলেন । একটি দৈত্য উহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল । কিছুদিন পরে ঐ সুবর্ণলোম আনয়নের জন্ত আখামাসের ভ্রাতৃপুত্র জ্যাসন তদীয় প্রতিষদী পেলিয়াস কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তিনিও আর্গো নামক একখানি জাহাজে অর্ধবদনে অনেক প্রসিদ্ধ বীর পুরুষ-

জ্ঞানযোগ ।

ধাবিত হইতেছি ; সকলেরই মনে হয়, ইহা আমারই প্রাপ্তব্য ; কিন্তু তাঁহাদের কয়জন এ সংসারে জীবিত ? জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-
নাহ্নেই বুঝিতে পারেন, এই সুবর্ণলোম প্রাপ্ত হইবার তাঁহার দুই
কোটির একাংশের অধিক সম্ভাবনা নাই । তথাপি প্রত্যেক
লোকেই ইহার জন্ত কঠোর চেষ্টা করেন ; কিন্তু অধিকাংশ কখন
কিছুই প্রাপ্ত হন না । ইহাই মায় । ইহ সংসারে মৃত্যু দিবসের
সংসর্গে ভ্রমণ করিতেছে ; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস—আমরা চিরকাল
জীবিত থাকিব । কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করা হয়, “এই শ্রুতিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য কি ?” রাজা
উত্তর করিয়াছিলেন, “লোকসকল প্রত্যহই চতুর্দিকে মরিতেছে,
কিন্তু জীবিতেরা মনে করে, তাহারা কখনই মরিবে না” । ইহাই
মায় । আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন, প্রত্যেক ঘটনা-মধ্যে সর্বত্রই
এই বিষম বিরুদ্ধ-ভাব রহিয়াছে । সুখ—দুঃখের, ও দুঃখ—সুখের
অনুগামী হইতেছে । একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া জাতি-
বিশেষের দোষসমূহ প্রতিকারার্থ যত্ববান্ হইলেন ; অমনি অপর
দিকে বিশ সহস্র দোষ তৎপ্রতিকারের পূর্বেই উদ্ভূত হইল ।
পতনোন্মুখ পুরাতন অট্টালিকার স্থায় এক স্থানের জীর্ণসংস্কার
করিতে, জীর্ণতা আসিয়া অপর দিকে আক্রমণ করে । ভারতীয়
রমণীগণের চির-বৈধব্য-জনিত দোষ প্রতিকারার্থ আমাদের
সংস্কারকগণ চীৎকার ও প্রচার করিতেছেন । পাশ্চাত্য প্রদেশ-
সমূহে অবিবাহিত থাকাই প্রধান দোষ । একস্থানে অপরিণীতাদের

কর্পে পরিবেষ্টিত হইয়া নামা বিয়বধা অভিভ্রম করিয়া উক্ত সুবর্ণলোম জীবনে
কৃতকাঙ্গ হন । গ্রীক পুরাণে ইহা Argonautic Expedition নামে বিখ্যাত ।

যত্না-মোচনে সহায়তা করিতে হইবে ; অন্তস্থানে বিধবাদিগের কষ্ট
অপসারণে যত্নবান হইতে হইবে। দেহের পুরাতন বাতব্যাধির ভাৱ
শিরঃস্থান হইতে তাড়িত হইয়া ইহা অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে ; অঙ্গ
হইতে পাদদেশে অধিকার করিতেছে। কেহ কেহ বা অপরাপেক্ষা
ধনশালী হইয়াছেন—বিজ্ঞা, সম্পদ ও জ্ঞানানুশীলন, কেবল তাঁহা-
দেরই সম্পত্তি হইয়াছে। জ্ঞান কি মহত্তর ও মনোহর, জ্ঞানানু-
শীলন কি সুন্দর ! ইহা কেবল কতিপয়ের করায়ত্ত ! এ চিন্তা
ভয়ানক ! সংস্কারক আসিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই জ্ঞান
বিস্তার করিলেন। ইহাতে জনসাধারণ এক হিসাবে কতকটা
সুখী হইল বটে, কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যতই অধিক হইতে
লাগিল, হয়ত শারীরিক সুখ ততই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এখন
কোন পথ অবলম্বন করা যাইবে ? সুখের জ্ঞান হইতে অসুখের
জ্ঞান যে আসিতেছে ! আমরা যে যৎসামান্য সুখ ভোগ করিতেছি,
অল্প কোথাও তাহা সেই পরিমাণে অসুখ উৎপাদন করিতেছে।
সকল বস্তুরই এই অবস্থা। যুবকেরা হয়ত ইহা স্পষ্ট বুঝিতে
পারিবেন না। কিন্তু বাঁহারা বহুদিন জীবিত আছেন, অনেক
যত্না উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে
পারিবেন। ইহাই মায়া। দিবারাত্র এই সকল ব্যাপার সংঘটিত
হইতেছে, কিন্তু ইহার স্মৃতিমাংসা অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ
কি ? এ বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন কোন প্রাণই প্রস্তুত হইতে পারে না ;
এজন্য এ প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব। ইহার কারণাবধারণ হইতে
পারে না। উত্তর করিবার পূর্বে, ইহার তাৎপর্য্যবোধই হইবে
কিন্তু,—ইহা কি, তাহা জানিতেই পারিব না। আমরা ইহাকে এক

জ্ঞানযোগ ।

মুহূর্ত্তও স্থির রাখিতে পারি না, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের হস্ত-বহির্ভূত হইতেছে। আমরা অক্ষয়বৎ পরিচালিত হইতেছি। আমরা যে কখন কখন নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়াছি, পরোপকার-চেষ্টা করিয়াছি, সেইগুলি স্মরণ করিয়া ভাবিতে পারি, কেন, ঐ কার্য্যগুলি ত আমরা বুঝিয়া শুঝিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা উহা না করিয়া থাকিতে পারি নাট বলিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলাম। আমাকে এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আপনাদিগকে বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ দিতে হইতেছে, এবং আপনাদিগকে উপবেশনপূর্ব্বক উহা শ্রবণ করিতে হইতেছে—ইহাও আমরা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না বলিয়া করিতেছি। আপনারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইহা হইতে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিবেন; অপরে হয়ত মনে করিবেন, লোকটা অনর্থক বকিয়াছে; আমি বাটা বাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি; ইহাই মায়া।

অতএব, এই সংসারগতির বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শ্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদেরকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ-প্রতিকার হইবে না। শশক যেরূপ কুকুর কর্তৃক অমুহূর্ত্ত হইয়া নিম্নে মস্তক গোপন করতঃ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে, আমরা সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী (Pessimist) হইয়া অবিকল সেই শশকের তায় কার্য্য করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে।

অপর পক্ষে, ইহা জীবনের প্রাচুর্য্য, সুখ ও সুচ্ছন্দ-ভোগিগণ এই মায়াবাদসম্বন্ধে বিস্তার আপত্তি উত্থাপিত করেন। এদেশে—

ইংলেণ্ডে—নিরাশাবাদী হওয়া সুকঠিন। সকলেই আমাদের বলিতেছেন—জগৎকার্য্য কি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে! ইহা কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় জীবনই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—খৃষ্টধর্ম্মই পৃথিবীমধ্যে একমাত্র ধর্ম্ম, কারণ, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিমাজেই সমৃদ্ধিশালী। একরূপ হেতুবাদ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ভ্রমই প্রমাণিত হইতেছে। যেহেতু অখৃষ্টান জাতিদিগের দুর্ভাগ্যই খৃষ্টান জাতির সৌভাগ্যশালিতার প্রতি কারণ। একের সৌভাগ্য-বর্দ্ধন, অপরের শোণিতশোষণ অপেক্ষা করে। সমস্ত পৃথিবী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলে, অন্ন-স্বরূপ অখৃষ্টান জাতির অনন্তিহ্নিবন্ধন খৃষ্টানজাতি স্বতঃই দরিদ্র হইবে। সুতরাং এ যুক্তি জ্ঞাপনাকেই খণ্ডন করিতেছে। উদ্ভিজ্জ পশাদির অন্নস্বরূপ, মনুষ্য পশাদির ভোক্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার—মনুষ্য পরস্পরের, দুর্ব্বল বলবানের, ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইহাই মায়া। এ রহস্যের তুমি কি নীমাংসা কর? আমরা প্রত্যাহই অভিনব যুক্তি শ্রবণ করি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। একরূপ সম্ভাবনা অত্যন্ত সন্দেহ-স্থল হইলেও, আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু, এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি অবলম্বন ব্যতীত, মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গলসাধন হয় না? বর্ত্তমান মানবগণের ঐশোদ্ভবেরা সুখী হইবে; কিন্তু তাহাতে আমার কি ফলাভ হইতেছে, আমি যে এখন এ ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি তাই মায়া। ইহার নীমাংসা নাই। একরূপ শ্রবণ করা যায়,

জ্ঞানযোগ ।

দোষাংশের ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের একটা বিশেষত্ব ; সংসার হইতে এইরূপ দোষভাগ ক্রমাগত পরিত্যক্ত হইলে, অবশেষে কেবল মঙ্গলই বিद्यমান থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাহাদের প্রাচুর্য্য বিद्यমান আছে, যাহাদের প্রত্যহ কঠোর যত্না সহ্য করিতে হয় না, যাহাদিগকে ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধাস্ত তাঁহাদের দান্তিকতা বর্দ্ধন করিতে পারে। সত্যই ইহা তাঁহাদের পক্ষে অভিশপ্ত হিতকর ও শাস্তিপ্রদ। সাধারণ লোকসমূহ যত্না ভোগ করুক— তাঁহাদের ক্ষতি কি ? তাহারা মারা যায়—সেজন্ত তাঁহাদের জাবিবার কি দরকার ? বেশ কথা ; কিন্তু এ যুক্তি আত্মতু ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইহারা বিনা প্রমাণে অবধারণ করিয়াছেন যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ, এতদপেক্ষা দোষাবহ নির্দারণ এই যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধিশীল, এবং অমঙ্গল নির্দিষ্ট পরিমাণে বিद्यমান রহিয়াছে। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গলভাগ এইরূপে ক্রমবিকাশ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে নিঃশেষিত হইবে এবং মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে—ইহা অতি সহজ উক্তি। কিন্তু অমঙ্গলের পরিমাণ যে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায় ? ইহা কি ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না ? একজন অরণ্যবাসী মানব, যে মনোবৃত্তি পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, একখানি পুস্তক পাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে শ্রবণই করে নাই, অস্ত্র রাখে তাহাকে বিশ খণ্ডে বিভক্ত কর, কল্যাণে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শাস্তি অস্ত্র তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ

করাইয়া দিয়া বাহির করিয়া আন, তথাপিও সে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু আমরা অধিক সভ্য হইলেও, পথে বাইতে আঁচড় লাগিলে মরিয়া যাই। শিল্পবস্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ বর্দ্ধন করিতেছে; কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া, লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে—একজনকে ধন-শালী করিয়া, সহস্রকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে—সংখ্যাভীত মানবকুলকে ক্রীতদাস করিয়াছে। জগতের ধারাই এই। পাশব-প্রকৃতি মানবের সুখভোগ ইন্দ্రిয়ে আবদ্ধ; তাহার দুঃখ ও সুখ ইন্দ্రిয়মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিম্বা যদি তাহার শারীরিক অসুস্থতা ঘটে, সে আপনাকে দুর্ভাগা মনে করে। ইন্দ্రిয়ে তাহার সুখ দুঃখের উত্থান ও পর্য্যবসান হয়। যখন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসুখেরও বৃদ্ধি সমপরিমাণে হয়। অরণ্যবাসী মানব ঈর্ষাপরবশ হইতে জানে না, বিচারালয়ে যাইতে জানে না, নিরমিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিকমানবপ্রকৃতি-সম্বৃত যে ভীষণ অত্যাচার পরম্পরের হৃদয়ের গুহ্যতম ভাব অন্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্বারা সে দিব্যরাত্র পর্য্যবেক্ষিত হইতে জানে না। সে জানে না—ব্রাহ্মজ্ঞানসম্পন্ন গর্ভিত মানব কিরূপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যখনই ইন্দ্రిয়গরায়ণতা হইতে উদ্ধৃত হইতে থাকি, আমাদের সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত যন্ত্রণা-ভব শক্তিরও ক্ষুদ্রি হয়।

জ্ঞানযোগ ।

যজ্ঞগামুভবক্ষম হয়। সকল সমাজেই ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, মুঢ় সাধারণ মানব, তিরস্কৃত হইলে অধিক হুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশয্য হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। ভদ্রলোক একটা কথাই তিরস্কারও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল এত সূক্ষ্মভাবগ্রাহী হইয়াছে। তাঁহার সুখানুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার হুঃখেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের ক্রমবিকাশবাদ ইহার দ্বারা অধিক সমর্থিত হয় না। আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বর্দ্ধিত করি, যজ্ঞগামুভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমার বিনীত অভিমত এই, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদি সম-যুক্তান্তর শ্রেণীর (যোগধড়—Arithmetical progression) নিয়মে অগ্রসর হয়, অপরদিকে অসুখী হইবার শক্তি সম-গুণিতান্তর শ্রেণীর (গুণধড়—Geometrical progression)* নিয়মে বর্দ্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানবসমাজসদ্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানিতেছি, আমরা যতই উন্নত হইব, ততই আমাদের সুখহুঃখানুভবশক্তি তীব্র হইবে। আমাদের তিন-চতুর্থাংশ লোক যে আজন্ম উন্মাদগ্রস্ত, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ইহাই মাত্র।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মাত্রা সংসাররহস্তের ব্যাখ্যায়

* যোগধড় ও গুণধড়। যোগধড় যেমন $৩+৫+৭+৯$ ইত্যাদি; এখানে এই শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক পরবর্তী অঙ্ক প্রত্যেক পূর্ববর্তী অঙ্ক হইতে দুই দুই করিয়া অধিক। গুণধড় যেমন $৩+৬+১২+২৪$ ইত্যাদি; এখানে প্রত্যেক পরবর্তী অঙ্ক প্রত্যেক পূর্ববর্তী অঙ্কের দ্বিগুণ।

নিমিত্ত মতবাদবিশেষ নহে । সংসারের ঘটনা যে ভাবে বর্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই বর্ণনা মাত্র । বিরুদ্ধতাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি ; সর্বত্রই এই তন্ময়ক বিরুদ্ধতাবের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি । যেখানে মঙ্গল, সেইখানেই অমঙ্গল রহিয়াছে । যেখানে অমঙ্গল, সেইখানেই মঙ্গল । যেখানে জীবন, মৃত্যু সেইখানেই ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে । যে হাসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিতে হইবে ; যে কাঁদিতেছে, সেও হাসিবে । এ ব্যাপার পরিবর্তিত হইবার নহে । আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না, যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না । কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্বত্রই বিদ্যমান আছে, তখন এক্রপ সংঘটন স্বতঃই অসম্ভব । যেখানে আমাদের কাছে হাসাইবার শক্তি বিদ্যমান, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । যেখানে সুখোদ্দীপক শক্তি বর্তমান, দুঃখদায়িকা শক্তিও সেইখানে লুকাইয়া আছে ।

অতএব বেদান্তদর্শন সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে । ইহা উভয় বাদই প্রচার করিতেছে । ঘটনাসকল যে ভাবে বর্তমান, ইহা তাহাই গ্রহণ করিতেছে ; অর্থাৎ, ইহার মতে, এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ ; একটিকে বর্জিত কর, অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না । এক্রপ ধারণাই অবিরোধী । কিন্তু এক্রপ মত ব্যক্ত করিয়া ও ঈদৃশ বিশ্লেষণ দ্বারা, বেদান্ত এই একটা মহানহস্তের মৰ্ম্মাবধারণ করিয়া

জ্ঞানযোগ ।

ছেন যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্ভাবনা নহে । এই সংসারে এমন একটা বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক বলিয়া অভিধেয় হইতে পারে । একই ঘটনা, যাহা অশুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কল্যাণ তাহাই আবার অশুভ বোধ হইতে পারে । একই বস্তু, যাহা একজনকে অসুখী করিতেছে, তাহাই আবার অপরের সুখ উৎপাদন করিতে পারে । যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহা অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যাদিও রন্ধন করিতে পারে । যে স্নায়ুশূলী দ্বারা দুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, সুখবোধও তাহারই দ্বারা অন্তরে মীত হয় । অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইলে, মঙ্গল নিবারণই তাহার একমাত্র উপায় ; ইহার আর উপায়ান্তর নাই ; ইহা নিশ্চিত । মৃত্যু বারণ করিতে হইলে, জীবনও বারণ করিতে হইবে । মৃত্যুহীন জীবন ও অসুখহীন সুখ অবিরোধী বাক্য, উভয়ের কোনটাই সত্য নহে । কারণ, উভয়ই একই বস্তুর বিকাশ । গত কল্যাণ যাহা শুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, অশুভ তাহা করি না । যখন আমার বিগত জীবন পর্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শসকল আলোচনা করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হয় । এক সময়ে তেজস্বী অশ্বযুগল চালনা করাই আমার আদর্শ ছিল । এখন একরূপ ভাবনা হয় না । শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, মিষ্টান্ন-বিশেষ প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি সম্পূর্ণ সুখী হই । অপর সময়ে মনে হইত, স্নানোত্তর পরিবৃত ও প্রচুর অর্থসম্পন্ন হইলে সম্পূর্ণ সুখী হইব । এখন এ সকল বালোচিত বুদ্ধিহীনতা জানিয়া হাস্য করি । বেদান্ত বলেন, যে সকল আদর্শ অবলম্বন করাতে আমাদের দৈহিক

ব্যক্তির পরিহার করিতে ভয়ের উদ্রেক হয়, সময়ে তাহাদিগকে
 দেখিয়া আমরা হাস্ত করিব। সকলেই স্ব স্ব দেহ রক্ষণ করিতে
 ব্যগ্র, কেহই ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই দেহ
 যথেষ্ট কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব,
 আমরা একুণই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে এ বিষয়ও স্মরণ
 করিয়া আমরা হাস্ত করিব। অতএব, যদি আমাদের বর্তমান
 অবস্থা সৎও নয়, অসৎও নয়—কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, অসুখও নয়,
 সুখও নয়—কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, এইরূপ বিষমবিকল্পতাবাপন্ন
 হইল, তবে বেদান্তের আবশ্যকতা কি? অতীত দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মমত
 সকলেরই বা আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ, শুভকর্মাদি করিবারই
 বা প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, কারণ, লোকে ইহাই
 জিজ্ঞাসা করিবে, যদি শুভকর্ম সম্পাদনে যত্নবান হইলে সেই
 একই অমঙ্গল বর্তমান থাকে এবং সুখোৎপাদনে যত্নবান হইলে
 পর্ততসদৃশ অসুখরাশি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ সকলের
 আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রথমতঃ, দুঃখমোচনের
 উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম করিতে হইবে; কারণ, স্বয়ং সুখী হইবার
 ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জীবনে, শীঘ্র বা
 বিলম্বে হউক, ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে
 কিছু সত্বরে, মলিনবুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। মলিন-
 বুদ্ধি লোক উৎকট যত্না ভোগ করিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প যত্না
 পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহা না হইলেও, যদিও
 আমরা জানি, এ জগৎ কেবল সুখপূর্ণ হইবে, দুঃখ থাকিবে না—
 এরূপ সময় কখনই আসিবে না, তথাপি আমাদেরই এই কার্য্যই

জ্ঞানযোগ ।

করিতে হইবে । যদি দুঃখ বর্জিত হইতে থাকে, তথাপি আমরা সে সময়ে আমাদের কার্য্য করিব । এই উভয় শক্তিই জগৎকে জীবন্ত রাপিবে ; অবশেষে এমন এক দিন আসিবে, যেদিন আমরা স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইব এবং এই মৃৎপুত্তলিকা-নির্মাণ পরিত্যাগ করিব । সত্যই আমরা চিরকাল মৃৎপুত্তলিকা নির্মাণ করিতেছি । আমাদের এ শিক্ষা লাভ করিতে হইবে ; আর ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল বাইবে ।

বেদান্ত বলিতেছেন—অনন্তই সান্ত হইয়াছেন । জন্মনিতে এই ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল । একুপ চেষ্টা এখনও ইংলণ্ডে হইতেছে । কিন্তু এই সকল দার্শনিকদিগের মত বিশ্লেষণ করিলে এই পাওয়া যায় যে, অনন্তস্বরূপ আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন । ইহা সত্য হইলে, অনন্ত যথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন । অতএব, নিরপেক্ষাবস্থা বিকশিতাবস্থা অপেক্ষা নিম্নতর ; কারণ, বিকশিতাবস্থায় নিরপেক্ষস্বরূপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন । যতকাল অনন্ত-স্বরূপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহির্নিষ্কেপ করিতে না পারিতেছেন, আমাদের ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে হইবে । ইহা অতি প্রথমধূর এবং আমরা অনন্ত, বিকাশ, ব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম । কিন্তু সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এক কিরূপে দুই কোটা হইতে পারে, এ সিদ্ধান্তের গ্রাহ্যভূগত মূলভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন । নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন । এখানে

সকলই সীমাবদ্ধ থাকিবেই। যাহা কিছু ইঞ্জিয়, মন, বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে, তাহাকেই স্বতঃই সীমাবৃত হইতে হইবে, অতএব সীমার অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত মিথ্যা। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা আপনাকে সাস্ত্বস্বরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এরূপ সময় আসিবে, যখন এই উদ্যোগ অসম্ভব বুঝিয়া ইহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্মের আরম্ভ। বৈরাগ্যই ধর্মের সূচনা। আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য বিষয়ে কথা কহা অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আগমনপূর্বক বৈরাগ্য-বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইরূপই হয় ত বলিবেন। কিন্তু বৈরাগ্য ও ত্যাগই কেবল এ জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু। প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি উপায়ান্তর প্রাপ্ত হইতে পার। তাহা কখনই হইতে পারে না। এমন সময় আসিবে, যখন অন্তরাত্মা জাগরিত হইবেন—এই দীর্ঘ বিবাদময় স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইয়া উঠিবেন; শিশু খেলা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্বৃত্ত হইবে। বুঝিবে—

“ন জাতু কামঃ কাম্যনামুপভোগেন শাম্যতি ।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈব ভূয় এবাভিবর্জতে ॥”

“কাম্যবস্তুর উপভোগে কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয় না, যতাহতির দ্বারা অগ্নির জ্বার উহাতে বরং বাসনা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে।” এইরূপ কি ইঞ্জিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ, কি

জ্ঞানযোগ ।

মানবাত্মার উপভোগ্য সর্ববিধ সুখ—সমস্তই মিথ্যা—সকলই
মায়াদীন। সকলই এই সংসারপাশের অন্তর্গত, আমরা উহাকে অতি-
ক্রম করিতে পারি না। আমরা উহার মধ্য দিয়া অনন্ত কাল ধাবিত
হইতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না ; এবং যখনই সুখকণা পাইবার
জন্ত চেষ্টা করিব, তখনই দুঃখরাশি আমাদের চাপিয়া ধরিবে।
ইহা কি ভয়ানক অবস্থা ! যখন আমি ইহা ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার
নিঃসংশয় অহুভূতি হয়, এই মায়বাদ—সকলই ময়া—এই বাক্যই
ইহার একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি দুঃখরাশিই বর্তমান
রহিয়াছে ! যদি আপনারা বিবিধ জাতিদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ
করেন, আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, একজাতি তাহার দোষ-
ভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপরে স্বতন্ত্র
উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি
বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কেহই
কৃতকার্য হইতে পারে নাই। যত্বপি ইহাকে ক্রমশঃ ব্রহ্ম করিয়া
একাংশে নিবদ্ধ করা যায়, অপর্যাংশে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত
হইতে থাকে। ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে
কথঞ্চিৎ সতীত্বধর্ম উৎপাদনার্থ, তাঁহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে
সমগ্র জাতিকে বাল্যবিবাহ দ্বারা অধোগামী করিয়াছেন। কিন্তু
এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দু-
জাতিকে সতীত্বধর্মে ভূষিত করিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা কর ?
যত্বপি জাতিকে সতীত্বধর্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা
হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত জী পুরুষকে শরীর-
সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে তুমিও কি নিজ-

পক্ষে বিপদশূন্য ? কখনই না । কারণ, সত্যিই জাতির জীবনী-শক্তি । তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্য দিয়া আসিয়াছে ? যখন ইহা কোন জাতির ভিতর প্রবেশ করে, তখনই উহার বিনাশ আসন্ন হইয়া থাকে । এই সকল দুঃখজনক প্রেমের মীমাংসা কোথায় পাইব ? যদি পিতা মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করেন, তাহা হইলে এই তথাকথিত প্রেমের দোষ নিবারিত হয় । ভারতের দুহিতৃগণ ভাবুকতা অপেক্ষা অধিক কার্যকুশল । তাহাদের জীবনে কল্পনাশ্রিতা অধিক স্থান পায় না । কিন্তু, যদি লোকে আপনারা স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করে, তাহাতে অধিক সুখ আনয়ন করে না । ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী । স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই হয় না । পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে যেখানে স্বাধীনতার আতিশয়া বিরাজমান, সুখী পরিবার প্রায় নাই । অল্পসংখ্যক সুখী পরিবার হয়ত বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু অসুখী পরিবার ও অসুখকর বিবাহের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা বর্ণনাতীত । আমি যে কোন সভায় গমন করিয়াছি, তথায়ই শুনিয়াছি—তথায় উপস্থিত তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক তাহাদের পতিপুত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে । এইরূপই সর্বত্র । ইহা কি প্রকাশ করিতেছে ? প্রকাশ করিতেছে যে, এই সকল আদর্শ দ্বারা অধিক সুখ উপার্জিত হয় নাই । আমরা সকলেই সুখের জন্য উৎকট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাপ্ত না হইতেই, অপর দিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে ।

তবে কি আমরা শুভকর কর্ম করিব না ? করিব বৈ কি—

জ্ঞানযোগ ।

পূর্বাপেক্ষা সমধিক উৎসাহাশ্রিত হইয়া আমাদের কাৰ্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান-শিক্ষা আমাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি ও এক-ঘেষেমি (Fanaticism) দূর করিবে। ইংরাজ আর উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে, “ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসং ব্যবহার করে”,—বলিয়া অভিশপ্ত করিবেন না। তিনি বিভিন্ন জাতির প্রথা সকল মান্য করিতে শিক্ষা করিবেন। একঘেষেমি অল্প হইবে। কাৰ্য্য অধিক হইবে। একঘেষে লোকেরা কাৰ্য্য করিতে পারে না। জাহারা শক্তির তিন-চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয়িত করে। বীহাকে ধীর প্রশান্তচিত্ত ‘কাযের লোক’ বলিয়া অভিহিত করা যায়, তিনিই কৰ্ম্ম করেন। নিরর্থক বাক্যপটু একঘেষে লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। অতএব, এই জ্ঞান দ্বারা কাৰ্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ঘটনাচক্রে এইরূপই জানিয়া তিতিক্ষা অধিক হইবে। দুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্য আমাদের সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না ও ছায়ার পশ্চাদ্ধাবিত করাইবে না। স্মৃতরাং সংসার-গতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুষ্যই দোষশূন্য হইবে, তার পর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে; উদ্ভিদদিগেরও গতি এইরূপ। হাই কেবল কিন্তু সন্নিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রোত্তিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তৃণ ও পত্রখণ্ডসকল শ্রোতে ভাসমান হিয়াছে এবং হরত বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই মনস্ত বারিধিবক্ষে সর্পিণ্ড হইবে। অতএব এই জীবন, সমস্ত

হুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ হাশ্র ও ক্রন্দনের সহিত যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা নিশ্চিত এবং ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ, যখন তুমি, আমি, জীব, উদ্ভিদ ও সার্বাত্ম জীবনকণা পর্য্যন্ত, যে যেখানে বর্তমান রহিয়াছে, সকলেই সেই অনন্ত জীবনসমুদ্রে—মুক্তি ও জীবরে আসিয়া পড়িবে ।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত স্মৃতিশাস্ত্রবাদী বা নিরাশাবাদী নহে । এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই অমঙ্গলময়, এইরূপ মত ইহা ব্যক্ত করে না । ইহা বলিতেছে, আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল, উভয়েরই সমান মূল্য । ইহারা এইরূপে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । সংসার এইরূপ জানিয়া তুমি সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম কর । কি জন্ত কর্ম করিব ? যদি ঘটনাচক্রই এইরূপ, আমরা কি করিব ? অজ্ঞেরবাদী হই না কেন ? বর্তমান অজ্ঞেরবাদীরাও জানেন, এ রহস্তের মীমাংসা নাই, বেদান্তের তাহার বলিতে গেলে—এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই । অতএব সন্তুষ্ট হইয়া সকল উপভোগ কর । এস্থলেও অতি অসঙ্গত মহাত্মর রহিয়াছে । তুমি যে জীবন দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই জীবনবিষয়ক জ্ঞান কিরূপ ? তুমি কি জীবন বলিতে কেবল ঐচ্ছন্দ্যবদ্ধ জীবন বুঝ ? ইচ্ছিয়াত্মজ্ঞানে আমরা পশু হইতে পামাত্তই ভিন্ন । কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এ স্থানে উপস্থিত কাহারও শাস্ত্রা সম্পূর্ণভাবে কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ নহে । অতএব আমাদের বর্তমান জীবন বলিতে ইচ্ছিয়াত্মজ্ঞানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক যায় । আমাদের স্মৃতিঃস্মৃতিঃস্মৃতিঃ মনোবৃত্তি ও চিন্তামুক্তিও ত আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গরূপ ; আর সেই মহাদর্শ ও পূর্ণজ্ঞান

জ্ঞানযোগ ।

দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমাদের জীবনের উপাদান নহে ? অজ্ঞেয়বাদীদের মতে আমাদের বর্তমান জীবন রক্ষার যত্নবান্ থাকা কর্তব্য । কিন্তু জীবন বলিলে, আমাদের সামান্য সুখ দুঃখের সহিত আমাদের জীবনের অস্থিমজ্জারূপ এই আদর্শ অব্যবহের, এই পূর্ণজ্ঞানিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায় । আমাদের ইহাই প্রাপ্ত হইতে হইবে । অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং অজ্ঞেয়বাদীর প্রত্যক্ষ সংসার লইতে পারি না । অজ্ঞেয়বাদী জীবনের শেষোক্ত উপাদান পরিত্যাগপূর্বক অবশিষ্টাংশই সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন । তিনি এই আদর্শ—জ্ঞানের অগোচর জানিয়া, ইহার অব্যবহ পরিত্যাগ করেন । এই স্বভাব, এই জগৎ, ইহাকেই মায়্যা বলে । বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি । কিন্তু কি দেবোপাসনা, প্রতীকোপাসনা, বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বনপূর্বক আচরিত, অথবা কি দেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচরিত, সাধুচরিত, ঋষিচরিত, মহাত্মাচরিত, বা অবতারচরিতের সাহায্যে অমুষ্টিত, অপরিশ্রুত বা উন্নত ধর্মমত সকলের একই উদ্দেশ্য । সকল ধর্মই ইহাকে—এই বন্ধনকে অতিক্রম করিতে অন্নবিস্তার চেষ্টা করিতেছে । এক কথায়, সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে । জ্ঞানপূর্বক বা অজ্ঞানপূর্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী । তিনি স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি জাহা নব । যে সময়ে যে মুহূর্ত্তে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই কালেই তিনি ইহা শিক্ষা করিয়াছেন । তখনই তিনি অল্পভব করিয়াছেন—তিনি বন্দী । তিনি আরও বুঝিয়াছেন, এই সীমাবদ্ধিত ইহা তাঁহার অন্তরে কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহের

অগম্য স্থানে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছেন । হৃদাস্ত, নৃশংস, আত্মীয়-
গৃহসমীপে গুপ্তাবস্থিত, হত্যা ও তীব্র স্তম্ভাপ্রিয় মৃত পিতৃ বা অগ্ন্য-
ভূত-যোনিতে শ্রদ্ধাবান, অতি নিম্নতম ধর্ম্মমতসকলেও আত্মরা
সেই একরূপ স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই । যাহারা দেবতার
উপাসনা-প্রিয়, তাঁহারা সেই সকল দেবতাতে আপনাপেক্ষা সমধিক
স্বাধীনতা দেখিতে পান—দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, দেবতারা গৃহ-
প্রাচীর মধ্য দিয়া আসিতে পারেন ; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা
দিতে পারে না । এই স্বাধীনতা-ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে
সগুণ ঈশ্বরাদর্শে উপনীত হয় । ঈশ্বর মায়াতীত—ইহাই আদর্শের
কেদ্রস্বরূপ । আমি যেন সন্মুখে কোন স্বর উচ্চিত হইতে শুনিতেছি,
যেন অসম্ভব করিতেছি, ভারতের সেই প্রাচীন আচার্য্যগণ
অরুণ্যাক্রমে এই সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন, বুদ্ধ ও পবিত্রতম
ঋষিশ্রেষ্ঠগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—কিন্তু একটা
বালক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, “হে দিব্যধামবাসী
ঈশ্বরের পুত্রগণ ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি ; যিনি
অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার
পথ পাওয়া যায় ।”—

শুধু বিদ্যে অমৃতস্য পুত্রাঃ ।

আ যে ধামানি দিব্যানি তনুঃ ॥

* * *

* * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্মন,

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরিত্যজ ।

জ্ঞানযোগ ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,

নান্নাঃ পস্থা বিদ্যতেহ্যনায় ॥ ২।৫ ও ৩।৮ ।

খেতাস্থতর উপনিষৎ ।

ঐ উপনিষদ হইতে আমরা এই উক্তিও পাইতেছি যে, আমরা আমাদের চারিদিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে এবং ইহা অতি ভয়ঙ্কর । মায়ার মধ্য দিয়া কার্য্য করা, অসম্ভব । যিনি বলেন, আমি এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, যখন সমস্ত জল সমুদ্রে গিয়া মিশিবে, তখন আমি নদী পার হইব, তাঁহার বাক্য যেমন মিথ্যা, যিনি বলেন বতদিন না পৃথিবী পূর্ণমঙ্গলকর হয়, ততদিন কার্য্য করিয়া অনন্তর পৃথিবী সম্বোগ করিব, তাঁহার কথাও তদ্রূপ মিথ্যা । উভয়ের কোনটাই হইবে না । মায়ার মধ্য দিয়া পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ গমনই পথ—এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে । আমরা প্রকৃতির সাহায্যকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাদী হইয়াই জন্মিয়াছি । আমরা বন্ধনের কর্তা হইয়াও আপনাদিগকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছি । এই বাটী কোথা হইতে আসিল ? প্রকৃতি ইহা প্রদান করে নাই । প্রকৃতি বলিতেছে—‘বাও, বনে গিয়া বাস কর ।’ মানব বলিতেছে—‘আমি বাটী নির্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব ।’ সে তাহাই করিতেছে । মানব-জাতির ইতিহাস প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে এবং মনুষ্যই অবশেষে বিজয়ী হয় । অন্তর্জগতে আদিয়া দেখ, সেখানেও সেই যুদ্ধ চলিয়াছে ; ইহা পাশব মানব ও আধ্যাত্মিক মানবের সংগ্রাম ; আলোক ও অন্ধকারে সংগ্রাম । মানব এখানেও বিজেতা । মানব এই স্বাধীনতা-পদবী প্রাপ্ত হইতে

প্রকৃতির মধ্য দিয়া আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করেন । আমরা এতদূর মায়া়ার বর্ণনাই দেখিয়াছি । এই মায়া অতিক্রম করিয়া বেদান্তবিৎ পণ্ডিতেরা এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে এবং যद्यপি আমরা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারি, আমরাও মায়াপারে যাইব । ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি । কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্মের আরম্ভ, পর্য্যবসান নহে । যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন-কর্ত্তা, যিনি মায়াধিক্তিত, মায়া বা প্রকৃতির কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ-ঈশ্বর-বিজ্ঞান এই বেদান্তমতের শেষ নহে । এই জ্ঞান ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অবশেষে বেদান্ত দেখিয়াছেন, যাহাকে বহিঃস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই ছিলেন । যিনি আপনাকে বদ্ধভাবাপন্ন মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্তস্বরূপ ।

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

(লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা ।)

মানুষ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ক্রান্ত জগতে এতদূর আসক্ত যে, সে সহজে উঠা ছাড়িতে চাহে না । কিন্তু সে এই বাহ্য জগৎকে যতদূর সত্য ও সার বলিয়া বোধ করুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন সময় আইসে, যখন তাহাদিগকে অমিচ্ছা-সঙ্গেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য ? যে ব্যক্তি তাহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিদূষাত্মক সময় পান না, যাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই কোন না কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকেও বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়, জগৎ কি সত্য ? এই প্রশ্নেই ধর্ম্মের আরম্ভ এবং উহার উত্তরেই ধর্ম্মের পর্য্যাপ্তি । এমন কি, সুদূর অতীত কালে, যথায় প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসের অনধিকার, সেই রহস্যময় পৌরাণিক যুগেও, সেই সভ্যতার অশ্রুত উষাকালেও আমরা দেখিতে পাই, এই একই প্রশ্ন তখনও জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—“জগৎ কি সত্য ?”

কবিজন্ম কঠোপনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাই, “মানুষ মরিয়া গেলে কেহ কেহ বলেন, তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না, কেহ কেহ আবার বলেন, না, তখনও তাহার অস্তিত্ব

ধাকে, ইহার মধ্যে কোনটা সত্য ?” (কেয় প্রেতে বিচিকিৎসা
মুহুর্যে, অতীত্যে মায়মতীতি চৈকে ।) জগতে এ সম্বন্ধে অনেক
প্রকার উত্তর বিদ্যমান আছে । জগতে যতপ্রকার দর্শন বা ধর্ম
আছে, তাহার বাস্তবিক এই প্রশ্নেরই বিভিন্নরূপ উত্তরে পরিপূর্ণ ।
অনেকে আবার এই প্রশ্নকে—প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষাকে—
এই জগদতীত পরমার্থ সত্তার অন্বেষণকে—বুঝা বলিয়া উড়াইয়া
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু যতদিন মৃত্যু বয়সে জগতে কিছু
থাকিবে, ততদিন এই সকল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা সফল হইবে
নাই । আমরা বুঝে খুব সহজে বলিতে পারি, জগতের অতীত
সত্তার অন্বেষণ করিব না, বর্তমান মুহুর্তেই আমাদের সমস্ত আশা,
আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ রাখিব ; আমরা ইহার জন্য খুব চেষ্টা করিতে
পারি, আর বহির্জগতের সকল বস্তুই আমাদেরই ইচ্ছার সীমার
ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি ; সমুদ্র জগৎ মিলিয়া বর্তমানের
কূল সীমার বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে নিবারণ করিতে পারি ;
কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে, ততদিন এই প্রশ্ন পুনঃপুনঃ
আসিবে,—আমরা এই যে সকল বস্তুকে সত্যের সত্য,
স্বার্থের সার বলিয়া তাহাতে ভরানক আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের
চরম পরিণাম ? জগৎ ত এক মুহুর্তেই ধ্বংস হইয়া কোথায় চলিয়া
যায় । অভ্যুচ্চ গগনস্পর্শী 'পর্জত'—নিরে গভীর গহবর, যেন মুখ
ব্যাদান করিয়া জীবকে গ্রাস করিতে আসিতেছে । এই পর্জতের
পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, যত কঠোর অন্তঃকরণই হউক, নিশ্চয়ই
সিহরিয়া উঠিবে, আর ভিজালা করিবে,—এ সব কি সত্য ? কোম
ভেজাবী হৃদয় সারা জীবন ধরিয়া মহান আগ্রহের সহিত, হৃদয়ে

জ্ঞানযোগ ।

যে আশা পোষণ করিলেন, এক মুহূর্তে তাহা উড়িয়া গেল, তবে কি ঐ সকল আশাকে সত্য বলিব ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে । কালে কখন প্রাণের এই আকাজ্জক, হৃদয়ের এই গভীর প্রশ্নের শক্তি হ্রাস হইবে না, বরং যতই কালস্রোত চলিবে, ততই উহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই উহা হৃদয়ের উপর গভীর বেগে আঘাত করিবে । মানুষের সুখী হইবার ইচ্ছা । আপনাকে সুখী করিবার জন্ত মানুষ সর্বত্রই ধাবমান হয়—ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া থাকে—উন্নতির জ্ঞান বহির্জগতে কার্য্য করিয়া যায় । যে যুবা-পুরুষ জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন, এই জ্ঞান সত্য—তাঁহার সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতীত হয় । হয়ত সেই ব্যক্তিই, যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, যখন সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করিতে থাকিবেন—সেই ব্যক্তিই হয়ত জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবেন, ‘সবই অদৃষ্ট’ । তিনি এতদিনে দেখিতে পাইলেন—বাসনার পূরণ হয় না । তিনি যেখানেই যান, তথায়ই যেন এক বজ্রদৃঢ় প্রাচীর দেখিতে পান ; তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবার তাঁহার সাধ্য নাই । ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে । সুখ দুঃখ উভয়ই ক্ষণস্থায়ী । বিলাস, বিভব, শক্তি, দারিদ্র্য, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ।

এই প্রশ্নের দুইটা উত্তর আছে । একটা—শূন্যবাদীদের মত বিশ্বাস কর যে, সবই শূন্য, আমরা কিছুই জানিতে পারি না, আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানসম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না । কারণ, যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিয়া কেবল বর্ত্তমানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উহাতে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিতে চাহে,

সে ব্যক্তি বাতুল । তাহা হইলে, সে পিতামাতাকে অস্বীকার করিয়া সম্ভানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে পারে ! উহাও তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে । ভূত ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিলে, বর্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে । এই এক ভাব—ইহা শূন্যবাদীদের মত । কিন্তু আমি এমন লোক দেখিলাম না, যে এক মুহূর্ত্তও শূন্যবাদী হইতে পারে ;—মুখে বলা অবশ্য খুব সহজ ।

দ্বিতীয় উত্তর এই,—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের অন্বেষণ কর—সত্যের অন্বেষণ কর—এই নিত্য পরিণামশীল নখর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, অন্বেষণ কর । এই দেহ, যাহা কতকগুলি ভৌতিক অণুর সমষ্টিমাত্র, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে ? মানবজীবনের ইতিহাসে সর্বদাই এই তত্ত্ব অন্বেষিত হইয়াছে, দেখা যায় । আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই মানবের মনে এই তত্ত্বের অশুট আলোক প্রতিভাতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে । আমরা দেখিতে পাই, তখন হইতেই মানুষ স্থলদেহের অতীত আর একটা দেহের জ্ঞানলাভ করিয়াছে—উহা অনেকাংশে ঐ দেহেরই মত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে ; উহা স্থল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ—শরীর ধ্বংস হইয়া গেলেও উহার ধ্বংস হইবে না । আমরা ঋগ্বেদের মুক্তশরীরবিশেষ-দাহনকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশে নিম্নলিখিত প্রব দেখিতে পাই,—“হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমার হস্তে করিয়া মুহূর্ত্তাবে লইয়া যাও—ইহাকে সর্বাদম্বন্দ্র জ্যোতির্গর্ভে দেহসম্পন্ন কর—ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই ।” তুমি দেখিবে, সকল ধর্ম্মেই এই একরূপ ভাব বিদ্যমান, আর তাহার সহিত আমরা আর

জ্ঞানযোগ ।

একটা তত্ত্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্যের বিষয়—সকল ধর্মই সম-
 ঙ্গে ঘোষণা করেন, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন,
 এক্ষণে তিনি অবনত হইয়া পড়িয়াছেন—এ ভাব তাঁহারা রূপকের
 ভাষায়, কিম্বা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, অথবা সুন্দর কবিত্বের ভাষায়
 আবৃত করিয়া প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু ঐ
 এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ
 হইতেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে বাহা ছিলেন,
 এক্ষণে তাহা হইতে অবনততাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রাহনীমের
 শাস্ত্র বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদমের পতনের যে গল্প আছে,
 তাহার মধ্যে সার কথা এই। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত
 হইয়াছে। তাঁহারা সজ্জবুগ বলিয়া যে যুগের বর্ণনা করিয়াছেন,
 যখন মানুষ ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন, যখন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীর
 রক্ষা করিতে পারিতেন, যখন লোকের মন শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিল,
 তাহাতেও এই সার্বভৌমিক সত্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাঁহারা
 বলেন, তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা হুঃখ ছিল না,
 আর বর্তমান যুগ সেই উন্নত অবস্থার অবনততাবাপন্ন। এই
 বর্ণনার সহিত আমরা সর্বত্রই জলপ্লাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই।
 এই জলপ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল ধর্মই বর্তমান
 যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।
 জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অবশেষে জল-
 প্লাবনে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইল। আবার উন্নতি আরম্ভ
 হইল। আবার উহা সেই পূর্ব পবিত্র অবস্থা লাভের দ্বার খীয়ে
 খীয়ে অন্তর হইতেছে। আপনারা সকলেই শুধু টেলিফোনের

জলপ্লাবনের গল্প জানেন । ঐ একই প্রকার গল্প প্রাচীন বাবিল, মিসর, চীন এবং হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল । হিন্দুশাস্ত্রে জলপ্লাবনের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ;—মহর্ষি মনু একদিন গঙ্গা-তীরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্ত আসিয়া বলিল, ‘আপনি আমাকে আশ্রয় দিন ।’ মনু তৎক্ষণাৎ তাহাকে সম্মিহিত একটি জলপাত্রে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ‘তুমি কি চাও ?’ মৎস্তটী বলিল, ‘এক বৃহৎ মৎস্ত আমার বিনাশাভিপ্রায়ে আমার অনুসরণ করিতেছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন ।’ মনু উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন—সে ঐ পাত্রপ্রমাণ হইয়াছে । সে বলিল, ‘আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না ।’ মনু তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় স্থাপন করিলেন । পরদিন সে ঐ চৌবাচ্চাপ্রমাণ হইল, আর বলিল, ‘আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি না ।’ তখন মনু তাহাকে নদীতে স্থাপন করিলেন । প্রাতে যখন দেখিলেন, তাহার কলেবরে নদী পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি উহাকে সবুদ্রে স্থাপন করিলেন । তখন ঐ মৎস্ত বলিতে লাগিল, ‘মনু, আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা । আমি জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব ; তোমাকে সাবধান করিবার জন্ত আমি এই মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি । তুমি একখানি স্রুবৃহৎ নৌকা নির্মাণ করিয়া উহাতে সর্বপ্রকার প্রাণী, এক এক জোড়া করিয়া, রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ কর । সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, তাহার মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে । তাহাতে নৌকাখানি বাধিবে । তার পর, জল কমিয়া আসিলে নৌকা হইতে

জ্ঞানযোগ ।

নামিয়া আসিয়া প্রজাবুদ্ধি কর ।’ এইরূপে ভগবানের কথামুসারে জলপ্লাবন হইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্বপ্রকার জন্তুর এক এক জোড়া এবং সর্বপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন, এবং উহার অবসানে তিনি ঐ নোকা হইতে অবতরণ করিয়া জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন—আর আমরা মনুর বংশধর বলিয়া মানব নামে অভিহিত, (মন্ ধাতু হইতে মনু শব্দ সিদ্ধ ; মন্ ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তা করা) । এক্ষণে দেখ, মানবভাষা সেই অভ্যন্তরীণ সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা মাত্র । আমার স্থির বিশ্বাস—এই সকল গল্প আর কিছুই নয়, একটা ছোট বালক—অস্পষ্ট, অশুট শব্দরাশিই যাহার একমাত্র ভাষা, সে যেন সেই ভাষায় গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেবল শিশুর উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা অস্ত্র কোনরূপ উপায় নাই । উচ্চতম দার্শনিক এবং শিশুর ভাষার কোন প্রকার-গত ভেদ নাই, কেবল গ্রামগত ভেদ আছে মাত্র । আজকালকার বিদ্বৎ, প্রণালীবদ্ধ, গণিতের তুল্য সঠিক কাটাছাঁটা ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অশুট রহস্যময় পৌরাণিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল গ্রামের উচ্চতা নিম্নতা । এই সকল গল্পেরই পশ্চাতে এক মহৎ সত্য আছে, প্রাচীনেরা উহা যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন । অনেক সময় এই সকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পগুলিরই ভিতরে মহামূল্য সত্য থাকে, আর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের চাঁচাছোলা ভাষার ভিতরে অনেক সময় কেবল ভূবীমাণ পাওয়া যায় । অতএব রূপকের আবরণে আবৃত বলিষ্ঠ, আর আধুনিক

কালের রাম শ্রামের মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিষই একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। 'অনুক মহাপুরুষ এই কথা বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর,' ধর্মসকল এইরূপ বলাতে যদি তাহার উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিক উপহাসের যোগ্য। এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যাস্পদ হয় ; কিন্তু হাক্সলি (Huxley), টিণ্ডাল (Tyndall) বা ডার্বিনের (Darwin) নাম করিলেই লোকে সে কথা একেবারে অকাটা বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লয়। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন,' অনেকের পক্ষে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট ! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছিই বটে ! আগে ছিল ধর্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার ; তবে আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিকভাব আসিত, এই আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার—অতি স্বর্ণিত ধন, যশ বা শক্তির উপাসনা। ইহাই প্রভেদ। এক্ষণে পূর্বোক্ত পৌরাণিক গল্পগুলিসম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাউক। এই সমুদয় গল্পগুলির ভিতরেই এই এক প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্বে যাহা ছিলেন, তাহা হইতে এক্ষণে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক কালের তত্ত্বাবিগণ বোধ হয় যেন এই তত্ত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ বোধ হয় যেন এই সত্য একেবারে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের

জ্ঞানযোগ ।

(Mollusc) ক্রমবিকাশমাত্র, অতএব পূর্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না । ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্বয় করিতে সমর্থ । ভারতীয় পুরাণ মতে, সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে । প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে, এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে । প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে হইয়া থাকে । আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, মানুষ কেবল ক্রমবিকাশে উৎপন্ন, এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না । ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে । বিজ্ঞানবিৎই তোমায় বলিবেন, কোন বস্তুে তুমি যে পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করিবে, উহা হইতে তুমি সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পার । অসৎ (কিছু না) হইতে সৎ (কিছু) কখন হইতে পারে না । যদি মানব—পূর্ণ মানব—বুদ্ধ-মানব, জীষ্ট-মানব, ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তুকেও ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে । যদি তাহা না হয়, তবে এই মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন ? অসৎ হইতে ত কখন সতের উদ্ভব হয় না । এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি । যে শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না । উহা কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল ; আর যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষ বা জীবাণু (Protoplasm) পর্য্যন্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাক, তবে ইহা নিশ্চয় যে, ঐ জীবাণুতে ঐ শক্তি কোন না কোন রূপে অবস্থিত ছিল ।

বর্তমান কালে এই এক মহা বিচার চলিতেছে যে, এই ভূতসমষ্টি দেহই কি আত্মা, চিন্তা প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহোৎপত্তির কারণ? অবশ্য জগৎতের সকল ধর্মই বলেন, চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই শরীরের প্রকাশক—তাহারা ইহার বিপরীত মতে আত্মা প্রকাশ করেন না। কিন্তু আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত,—চিন্তাশক্তি কেবল শরীর নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষরূপ সন্নিবেশে উৎপন্ন। যদি এই দ্বিতীয় মতটা স্বীকার করিয়া লইয়া বলা যায়, এই আত্মা বা মন বা উহাকে যে আখ্যাই দাও না কেন, উহা এই জড়দেহরূপ যন্ত্রেরই ফলস্বরূপ, যে সকল জড়পরমাণু মস্তিষ্ক ও শরীর গঠন করিতেছে, তাহাদেরই রাসায়নিক বা ভৌতিক যোগে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া যায়। শরীর গঠন করে কে? কোন শক্তি এই ভৌতিক অণুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে? কোন শক্তি প্রকৃতিস্থ জড়বস্তুরাশি হইতে কিয়দংশ লইয়া, তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর আর একরূপে, গঠন করে? এই সকল বিভিন্নতা কিসে হয়? আত্মানামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক পরমাণুগুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে ‘গাড়ীর পেছনে ঘোড়া জোতা’র ত্রায় হয়। কিরূপে এই সন্নিবেশ উৎপন্ন হইল? কোন শক্তি উহা করিল? যদি তুমি বল, অল্প কোন শক্তি এই সংযোগ সাধন করিয়াছে, আর আত্মা—যাহা এক্ষণে জড়রাশিবিগ্নের সহিত সংযুক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহাই আবার ঐ জড় পরমাণুসকলের সংযোগের ফলস্বরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে মত, অল্পাত্ম মতকে খণ্ডন না করিয়া, সমুদয় না হউক, অধিকাংশ ঘটনা—

জ্ঞানযোগ ।

অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহণীয় । সুতরাং ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত যে, যে শক্তি জড়রাশি গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে শরীর গঠন করে, আর যে শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহারা উভয়ে অভেদ । অতএব, 'যে চিন্তাশক্তি আমাদের দেহে প্রকাশিত হইতেছে, উহা কেবল জড়াণুর সংযোগোৎপন্ন, সুতরাং তাহার দেহনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই,' এই কথার কোন অর্থ নাই । আর শক্তি কল্পন জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না । বরং ইহা প্রমাণ করা অধিক সম্ভব যে, যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অস্তিত্বই নাই । উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থানাত্র । কাঠিষ্ঠ প্রভৃতি জড়ের গুণসকল বিভিন্নরূপ স্পন্দনের ফল, প্রমাণ করা যাইতে পারে । জড়পরমাণুর ভিতর প্রবল কম্পন উৎপাদন করিলে, উহা কঠিন হইয়া যাইবে । খানিকটা বায়ুরাশিতে যদি অতিশয় প্রবল গতি উৎপাদন করা যায়, তবে উহাকে টেবিল অপেক্ষাও কঠিন বোধ হইবে । অদৃশ্য বায়ুরাশি যদি প্রবল ঝটিকার বেগে গতিশীল হয়, তবে উহাতে ইম্পাতের ডাঙাকে বাঁকাইয়া দিবে ও ভাঙ্গিয়া ফেলিবে—কেবল গতিশীলতা দ্বারা উহাতে এমন কাঠিষ্ঠের ত্রায় ধর্ম জন্মাইবে । এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে, অনন্তুতাব্য ও অজড় ইথারকে যদি প্রবল চক্রগতিবিশিষ্ট করা যায়, তবে উহাতে জড়পদার্থের গুণসমূহের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যাইবে । এইরূপ ভাবে বিচার করিলে ইহা বরং প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, আমরা যাহাকে ভূত বলি, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অপর দিকটাই প্রমাণ করা যায় না ।

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

শরীরের ভিতরে এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহা কি ? আমরা সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি—এই শক্তি বাহাই হউক, উহা জড়পরমাণুগুলিকে লইয়া তাহা হইতে আকৃতি-বিশেষ—মনুষ্য-দেহ—গঠন করিতেছে। আর কেহ কহিয়া তোমার আমার জন্ত শরীর গঠন করে না। অপরে আমার হইয়া থাকিতেছে, এরূপ আমি কখন দেখি নাই। আমাদেরই ঐ খাতের সার শরীরে গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি সমুদয়ই গঠন করিতে হয়। এই অদ্ভুত শক্তিটা কি ? ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে ভ্রমাবহ বোধ হয় ; অনেকের পক্ষে উহা কেবলমাত্র আত্মমানিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা স্মৃতরাং বর্তমানে কি হয়, সেইটাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা বর্তমান বিষয়টাই গ্রহণ করিব। সে শক্তিটা কি, বাহা এক্ষণে আমার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে ? আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরেরই মত শরীরসম্পন্ন একটা জ্যোতির্ময় পদার্থ বলিয়া মনে করিত, তাহার। বিশ্বাস করিত, উহা এই শরীর যাইলেও থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই, ঐ জ্যোতির্ময় দেহমাত্র বলিয়া সন্তোষ হইতেছে না—আর একটা উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে। তাহা এই যে, কোনরূপ শরীর শক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। বাহারই আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলি পরমাণুর সংহতিমাত্র, স্মৃতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে আর কিছুই প্রয়োজন। যদি এই শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাত্তিরিক্ত

জ্ঞানযোগ ।

দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল—‘পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না?’ তিনি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন। অধিকাংশ বালকবালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু বলিয়া উত্তর দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একটা বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটা প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল—‘কোথায় উহা পড়িবে?’ এই প্রশ্নই যে ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায়? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই। অনন্ত দেশে উপর নীচ বলিয়া কিছুই নাই। উহা কেবলমাত্র আপেক্ষিকের অন্তর্গত। অনন্ত কোথায়ই বা যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে? যখন মানুষ ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের চিন্তা— তাহার কি হইবে, এই চিন্তা—ত্যাগ করিতে পারে, যখন সে দেহকে সীমাবদ্ধ স্মৃতিরূপে উৎপত্তি-বিনাশশীল জ্ঞানিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়। দেহও আত্মা নহেন, মনও নহেন, কারণ, উহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে। কেবল জড় জগতের অতীত আত্মাই অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ইহার পরিবর্তনশীল কতকগুলি ঘটনা-প্রেক্ষাপট নামমাত্র। ইহার যেন নদীস্বরূপ, উহার প্রত্যেক জলপরমাণুই নিয়ত চঞ্চলভাবাপন্ন। তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী। এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুই নিয়তপরিণামশীল; কোন ব্যক্তির দেহের এক মুহূর্ত্ত ধরিয়াও একরূপ শরীর থাকে না। তথাপি মনের উপর এক প্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে এক শরীর বলিয়াই

বিবেচনা করি। মনের সম্বন্ধেও এইরূপ; ক্ষণে সুখী, ক্ষণে দুঃখী; ক্ষণে সবল, ক্ষণে দুর্বল! নিয়তপরিণামশীল ঘূর্ণিবিশেষ! উহাও স্ততরাং আত্মা হইতে পারে না; আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন কেবল সসীম বস্তুতেই সম্ভব। অনন্তের কোনরূপ পরিবর্তন হয়, ইহা অসম্ভব কথা। তাহা কখন হইতে পারে না। শরীর-হিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই নিত্য-পরিণামশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে, উহাতে গতি বা পরিবর্তন অসম্ভব। গতি সর্বত্রই আপেক্ষিক। আমি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাই, তাহা একটা টেবিলের অথবা অপর একটা বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে, জগতের কোন পরমাণু অপর একটা পরমাণুর সহিত তুলনায় পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সমুদয় জগৎকে সমষ্টি-ভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনার উহা স্থান পরিবর্তন করিবে? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত ত আর কিছু নাই। অতএব এই অনন্ত—একমেবাদ্বিতীয়ং, অপরিণামী, অচল ও পূর্ণ এবং উহাই পার-
 ঠিক সত্তা। স্ততরাং সর্বব্যাপীর ভিতরেই সত্য আছে, সান্তের ভিতর নহে। যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, আমরা ক্ষুদ্র সান্ত দাপরিণামী জীব, এই ধারণা প্রাচীন ভ্রমজ্ঞানমাত্র। যদি লোককে বলা যায়, তুমি সর্বব্যাপী অনন্ত পুরুষ, তাহারা ভয় পাইয়া থাকে। সকলের ভিতর দিয়া তুমি কার্য্য করিতেছ, সকল রণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল সুখের দ্বারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা দ্বারা তুমি শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নিরূহ করিতেছ। লোককে ইহা বলিলে তাহারা ভয় পাইয়া থাকে। তাহারা

জ্ঞানযোগ ।

তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিবে, এই ‘অহং’ জ্ঞান কখন যাইবে না ।
লোকের এই ‘আমিত্ব’ কোনটী, তাহা ত আমি দেখিতে পাই না ।
দেখিতে পাইলে স্বখী হই ।

ছোট শিশুর গৌরব নাই ; বড় হইলে তাহার গৌরব দাড়ি হয় ।
যদি ‘আমিত্ব’ শরীরগত হয়, তবে ত বালকের ‘আমিত্ব’ নষ্ট হইয়া
গেল । যদি ‘আমিত্ব’ শরীরগত হয়, তবে আমার একটা চক্ষু বা
হস্ত নষ্ট হইলে ‘আমিত্ব’ও নষ্ট হইয়া গেল । মাতালের মদ
ছাড়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার ‘আমিত্ব’ যাইবে ! চোরের
সাধু হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে সে তাহার ‘আমিত্ব’ হারাইবে !
কাহারও তাহা হইলে এই ভয়ে নিজ নিজ অভ্যাস ত্যাগ করা
উচিত নয় ! অনন্ত ব্যতীত আর ‘আমিত্ব’ কিছুতেই নাই । এই
অনন্তেরই কেবল পরিণাম হয় না । আর সবই ক্রমাগত পরি-
ণামশীল । ‘আমিত্ব’ স্মৃতিতেও নাই । ‘আমিত্ব’ যদি স্মৃতিতে থাকিত,
তবে মস্তকে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আমার স্মৃতি নষ্ট হইয়া
গেলে, আমার ‘আমিত্ব’ লোপ হইত, আমি একেবারে লোপ
পাইতাম ! ছেলেবেলার দুই তিন বৎসর আমার স্মরণ নাই ; যদি
স্মৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐ দুই তিন
বৎসর আমার অস্তিত্ব ছিল না বলিতে হইবে । তাহা হইলে
আমার জীবনের যে অংশ আমার স্মরণ নাই, সেই সময়ে আমি
জীবিত ছিলাম না বলিতে হইবে । ইহা অবশ্য ‘আমিত্ব’ সম্বন্ধীয়
খুব সঙ্গীর্ণ ধারণা । আমরা এখনও ‘আমি’ নহি ! আমরা এই
‘আমিত্ব’ লাভের জন্ত চেষ্টা করিতেছি—উহা অনন্ত ; উহাই
স্বাভাবের প্রকৃত স্বরূপ । তাহার জীবন সমুদয় জগৎখালী, তিনিই

জীবিত, আর যতই আমি। আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
সান্ত্বনাপদার্থে বদ্ধ করিয়া রাখি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর
হই। আমাদের জীবন যে মুহূর্তে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত থাকে,
যে মুহূর্তে উহা অপরে ব্যাপ্ত থাকে, সেই মুহূর্তেই আমরা জীবিত,
আর যে সময় আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনে আপনাকে বদ্ধ করিয়া
রাখি, সেই মুহূর্তেই মৃত্যু, এবং এই জন্তই আমাদের মৃত্যুভয়
আইসে। মৃত্যুভয় তখনই জয় করা যাইতে পারে, যখন মানুষ
উপলব্ধি করে যে, যতদিন এই জগতে একটা জীবনও রহিয়াছে,
ততদিন সেও জীবিত। একরূপ লোক উপলব্ধি করিয়া থাকেন,
'আমি সকল বস্তুতে, সকল দেহে বর্তমান; সকল জন্তুর মধ্যেই
আমি বর্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর।
যতদিন একটা পরমাণু পর্য্যন্ত রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর
সম্ভাবনা কি? কে বলে, আমার মৃত্যু হইবে?' তখন একরূপ ব্যক্তি
নির্ভয় হইয়া যান, তখনই নির্ভীক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।
নিয়ত পরিণামশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অবিনাশিত্ব আছে বলা
যাতুল্যতা মাত্র। (একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন,
আত্মা অনন্ত, স্তূতরাং আত্মাই 'আমি' হইতে পারেন। অনন্তকে
ভাগ করা যাইতে পারে না—অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে
পারে না। এই এক অবিভক্ত সনষ্টি-স্বরূপ অনন্ত আত্মা রহি-
য়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ 'আমি', তিনিই 'প্রকৃত মানুষ'।
মানুষ বলিয়া বাহ্য বোধ হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র ঐ 'আমি'কে
ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফলমাত্র; আর
সেইভাবে কখন 'ক্রমবিকাশ' থাকিতে পারে না।) এই যে সকল

জ্ঞানযোগ ।

পরিবর্তন ঘটতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পণ্ড মানুষ হইতেছে, এ সকল কখন আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটী যবনিকা রহিয়াছে ; আর উহার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া আমার সম্মুখস্থ কতকগুলি—কেবল কতকগুলি মুখমাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, ততই সম্মুখের দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে, আর যখন ঐ ছিদ্রটী সমুদয় যবনিকা ব্যাপিয়া যায়, তখন আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি। এস্থলে তোমার কোন পরিবর্তন হয় নাই ; তুমি বাহ্য, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর তৎসঙ্গেসঙ্গে তোমার প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা-সম্বন্ধেও এইরূপ। তুমি মুক্তস্বভাব ও পূর্ণই আছ। উহা চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় না। ধর্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল ? মানুষ ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া বেড়ায় কেন ? কেন সকল জাতির ভিতরে, সকল সমাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের অন্বেষণ করে—তাহা মনুষ্যে, ঈশ্বরে বা অন্ত কিছুতেই হউক ? তাহার কারণ—উহা তোমার মধ্যেই বর্তমান আছে। (তোমার নিজের হৃদয়ই ধক্ ধক্ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ, বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে। তোমার আত্মার অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরই তোমাকে তাঁহার অমুসন্ধান করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে, প্রেরণ করিতেছেন। এখানে সেখানে, মন্দিরে গির্জায়, স্বর্গে মর্ত্যে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই, বৃত্তাকারে ঘুরিয়া

আসি এবং দেখিতে পাই—ঐহার অস্ত্র আমরা সমুদয় জগতে অব্বেষণ করিতেছিলাম, ঐহার অস্ত্র আমরা মন্দির গির্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলাম, ঐহাকে আমরা স্মদূর আকাশে মেঘরাশির পশ্চাতে লুক্কায়িত অব্যক্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা,—তুমিই আমি—আমিই তুমি। ইহাই তোমার স্বরূপ—উহাকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—তুমি পবিত্র-স্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণ-স্বরূপই আছ। সমুদয় প্রকৃতিই যবনিকার ছায়। তাঁহার অস্ত-রালবর্তী সত্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তুমি যে কোন সৎ চিন্তা বা সৎ কার্য কর, তাহা কেবলমাত্র যেন আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে, আর সেই প্রকৃতির অস্তরালস্থ শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত জ্যেষ্ঠ প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। ঐ আবরণ স্তম্ভ হইতেও স্তম্ভতর হইতে থাকে, তখন প্রকৃতির অস্তরালস্থ আলোক নিজ স্বভাববশতঃই ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক-পরিমাণে দীপ্তি পাইতে থাকেন, কারণ, তাঁহার স্বভাবই এইরূপ ভাবে দীপ্তি পাওয়া। উহাকে জানা যায় না ; আমরা উহাকে জানিতে বুধাই চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উনি জেয় হইতেন, তাহা হইলে উহার স্বভাবেরই বিলোপ হইত, কারণ, উনি নিজ-জ্ঞাত। জ্ঞান ত সসীম ; কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, উহাকে জেয়বস্তুরূপে, বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি ত সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, এই নিম্ন-

জ্ঞানযোগ ।

ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মাস্বরূপ । জ্ঞান যেন একটী
নিম্ন অবস্থা—অবনত ভাবমাত্র । আমরাই সেই আত্মা ; উহাকে
আবার জানিব কিরূপে ? প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই আত্মা এবং
সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে
চেষ্টা করিতেছে ; তা না হইলে এত নীতিপ্রণালী কোথা হইতে
আসিল ? সমুদয় নীতিপ্রণালীর তাৎপর্য্য কি ? সকল নীতি-
প্রণালীতে একটী ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া
বর্তমান—অপরের উপকার করা । মানবজাতির সমুদয় সংকল্পের
মূল অভিসন্ধি—মানুষ, জন্তু সকলের প্রতি দয়া । কিন্তু এই সকল
গুলিই ‘আমিই জগৎ ; এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ,’ এই সনাতন
সত্যের বিভিন্ন ভাব মাত্র । তাহা না হইলে, অপরের হিত করিবার
যুক্তি কি ? কেন আমি অপরের উপকার করিব ? কিসে আমার
অপরের উপকার করিতে বাধ্য করে ? এই সর্বত্র সমদর্শনজনিত
সহানুভূতির ভাব হইতেই ইহা হইয়া থাকে । অতি কঠোর
অন্তঃকরণও কখন কখন অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া
থাকে । এমন কি, যে ব্যক্তি—এই আপাতপ্রতীয়মান ‘অহং’
প্রকৃতপক্ষে ভ্রমমাত্র, এই ভ্রমাত্মক ‘অহং’এ আসক্ত থাকা অতি
নীচ কার্য্য, এই সকল কথা গুলিতে ভর পায়—সেই ব্যক্তিই তোমাকে
বলিবে, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই সমস্ত নীতির ভিত্তি । কিন্তু পূর্ণ আত্ম-
ত্যাগ কি ? সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে ? আত্ম-
ত্যাগ অর্থে এই আপাতপ্রতীয়মান ‘অহং’এর ত্যাগ, সর্বপ্রকার
স্বার্থপরতার পরিত্যাগ । এই অহংকার ও মমতা পূর্বক ক্রিয়াকারের
ফলস্বরূপ, আর বতাই এই অহং ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা

নিত্যস্বরূপে, নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ—ইহাই সমুদয় নীতিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদয় জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে, অস্বাভাবিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতভাবে করিয়া থাকে মাত্র। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। ইহা প্রকৃত আত্মা নহে জানিয়া, তাহারা এই ত্যাগযজ্ঞ আচরণ করুক। এই ব্যবহারিক জীবনসীম জগতের ভিতরে আবদ্ধ। এক্ষণে বাহ্যিক মানুষ বলা যাইতেছে, তাহা সেই জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেই সর্বস্বরূপ অনন্ত অনলের এক কণামাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকারিতা কি? আজ কাল সব বিষয়ই এই ফল—এই উপকার—দেখিয়াই পরিমাণ করা হয়। অর্থাৎ মোট কথাই এই, উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত পয়সা হয়। লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কি অধিকার আছে? সত্য কি উপকার বা অর্থের মাপকাটি লইয়া বিচারিত হইবে? মনে কর, উহাতে কোন উপকার নাই, উহা কি কম সত্য হইয়া যাইবে? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের নির্ণায়ক হইতে পারে না। যাহা হউক, এই জ্ঞানে মহৎ উপকার ও প্রয়োজনও আছে। আমরা দেখিতেছি, সকলেই স্বার্থের আবেশণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে নব্বয় মিথ্যা বক্তৃতা উহা আবেশণ করিয়া থাকে। ইহা কেহ কখনও শুধু পায় নাই। শুধু আত্মাতেই কেবল পাওয়া যায়। অতএব এই আত্মাতে শুধুলাভ করাই মানুষের

জ্ঞানযোগ ।

সর্বোচ্চ প্রয়োজন ! আর এক কথা এই যে, অজ্ঞানই সকল দুঃখের জনক, এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি, সেই অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কামিতেছেন ; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র ; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল। যখনই আমি আপনাকে একটা ক্ষুদ্র দেহ বলিয়া বিবেচনা করি, তখনই আমি উহাকে—জগতের অজ্ঞাত শরীরের সুখদুঃখের দিকে দৃষ্টি না করিয়াই—রক্ষা করিতে এবং উহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি। তখন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যখনই এই ভেদজ্ঞান আইসে, তখনই উহা সর্বপ্রকার অমঙ্গলের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং সর্বপ্রকার দুঃখ প্রসব করে। সুতরাং পূর্বোক্ত জ্ঞানলাভে এই উপকার হইবে যে, যদি বর্তমান কালের মনুষ্যজাতির খুব সামান্য অংশও এই ক্ষুদ্রভাব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গরূপে পরিণত হইবে, কিন্তু নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ্য-জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে উহা কখন হইবে না। যেমন অগ্নির উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উহাতে দুঃখই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যতই ভৌতিক জ্ঞান উপার্জিত হইতে থাকে, তাহা কেবল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মাত্র। উহাতে কেবল স্বার্থপর লোকের হস্তে অপরের কিছু লইবার জন্ত, অপরের জন্ত নিজের জীবন না দিয়া অপরের স্বর্গে থাইবার জন্ত আর একটা যন্ত্র—আর একটা সুবিধা দেওয়া হয় মাত্র।

মানুষের বার্থ স্বরূপ ।

আর এক প্রশ্ন—ইহা কি কার্যে পরিণত করা সম্ভব ? বর্তমান সমাজে ইহা কি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে ? তাহার উত্তর এই, সত্য—প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন করে না । সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে ; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক, কিছু ক্ষতি নাই । সত্যই সকল প্রাণী এবং সকল সমাজের মূল ভিত্তিস্বরূপ ; সুতরাং সত্য কখন সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না । যদি নিঃস্বার্থপরতার জ্ঞান মহৎ সত্য সমাজে কার্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর । তাহা হইলেই সাহসীর মত কার্য করিলে । সাহস দুই প্রকারের আছে ;—এক প্রকারের সাহস—কামানের মুখে যাওয়া । ইহা যদি প্রকৃত সাহস হয়, তাহা হইলে ত ব্যাগ্রগণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে । কিন্তু আর এক রকমের সাহস আছে, তাহাকে সাধিক সাহস বলা যাইতে পারে । একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন । তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন । অনেক অল্পসংখ্যার পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হিয়াছেন । সম্রাট্ তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া ভ্রম হইতে পলাইলেন । সুতরাং তিনি ঐ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন । সাধু তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন—“আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি ।” সম্রাট্ বলিলেন, —“আমি সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট্ । আমি আপনাকে অসীম ধন ও উচ্চ পদমর্যাদা প্রদান করিব ।” সাধু বলিলেন—“ঐশ্বর্য,

জ্ঞানযোগ ।

পদমর্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।” তখন সম্রাট বলিলেন,—“আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে আমি আপনার বিনাশসাধন করিব।” সাধু তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—“মহারাজ, তুমি যত কথা বলিলে, তন্মধ্যে ইহাই দেখিতেছি, মহা অজ্ঞানের মত কথা। তুমি আমাকে সংহার কর, সাধ্য কি ? সূর্য্য আমায় গুরু করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না ; কারণ, আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্যবিद्यমান, সৰ্ব্বব্যাপী, সৰ্ব্বশক্তিমান্ আত্মা।” ইহা আর এক প্রকারের সাহসিকতা। ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের সময় একটা মুসলমান সৈনিক একজন মহাত্মা সন্ন্যাসীকে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রায় হত্যা করিয়াছিল। হিন্দু-বিদ্রোহিগণ ঐ মুসলমানকে স্বামীজির নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল—‘বলেন ত, ইহাকে হত্যা করি।’ কিন্তু স্বামীজি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—‘ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই,’—এই বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি তোমরা সত্যের আদর্শে সমাজ গঠন না করিতে পার, যদি এমন ভাবে সমাজ গঠন না করিতে পার, যাহাতে সেই সর্বোচ্চ সত্য স্থান পাইতে পারে, তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌরব কর ?—তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্য মণ্ডলী-সকলের কি গৌরব কর ? তোমাদের মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি তোমরা কেবল দিবারাজি বলিতে থাক—‘ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব’। পয়সা কড়ি ছাড়া আর কিছুই কি কার্য্যকর নহে ? যদি

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

তাই হয়, তবে তোমাদের সমাজের এত অহঙ্কার কর কেন ? সেই সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্বোচ্চ সত্য কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে—ইহাই আমার মত । আর যদি সমাজ এক্ষণে উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও । উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও, আর যত শীঘ্র তুমি উহাতে কৃতকার্য হইবে, ততই মঙ্গল । হে নরনারীগণ, আত্মাতে জাগ্রত হইয়া উঠ, সত্যে বিশ্বাসী হইতে সাহসী হও, সত্যের অভ্যাসে সাহসী হও । জগতে কতকগুলি সাহসী নরনারীর প্রয়োজন । সাহসী হওয়া বড় কঠিন । শারীরিক সাহস বিষয়ে ব্যাপ্ত নম্রতা হইতে শ্রেষ্ঠ । উহাদের স্বভাবতঃই ঐরূপ সাহসিকতা আছে । এ বিষয়ে বরং পিপীলিকা অন্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ । এই শারীরিক সাহসিকতার কথা কেন কও ? সেই সাহসিকতার অভ্যাস কর, বাহা মৃত্যুর নশ্বের ভয় পায় না, বাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, বাহাতে মানুষ জানিতে পারে—সে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন মস্তুরই সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, সমুদয় বজ্র মিলিলেও তাহাদের সাধ্য নাই, তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই, তাহাকে দহন করিতে পারে—যে সাহসিকতা তাকে জানিতে সাহসী হয় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে । সেই ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে আত্ম-রূপ হইয়াছেন । ইহা এই সমাজে—প্রত্যেক সমাজেই—অভ্যাস করিতে হইবে । ‘আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে আদিধ্যাসন করিতে হইবে ।’

আজকালকার সমাজে একটা গতি দেখা দিয়াছে—কার্যের

জ্ঞানযোগ।

দিকে বেশী ঝোক দেওয়া এবং সর্বপ্রকার মনন, ধ্যান ধারণা প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া। কার্য্য খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসৃত। মনের ভিতর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির বিকাশ হয়, তাহাই যখন শরীরের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই কার্য্য বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। মস্তিষ্কে উচ্চ উচ্চ চিন্তা—উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ঐগুলিকে দিব্যরাত্র স্বপ্নের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাখ, তাহা হইলে উহা হইতেই মহৎ মহৎ কার্য্য হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বল, আমরা শুদ্ধ পবিত্র স্বরূপ। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব—এই চিন্তায় আমরা আপনাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি, এবং তজ্জন্ত সর্বদাই একরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছি।

একটা আসন্নপ্রসবা সিংহী একবার নিজ শিকার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল। সে দূরে একদল মেঘ বিচরণ করিতেছে দেখিয়াই যেমন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত লাফ দিল, এমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল, একটা মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেঘদল ঐ সিংহশাবকটির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সেও মেঘগণের সহিত একত্র বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, মেঘগণের স্থায় বাস থাইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, মেঘের স্থায় চীৎকার করিতে লাগিল; যদিও সে একটা রীতিমত সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেঘ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়, এমন সময়ে আর একটা প্রকাণ্ডকার সিংহ শিকার অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্য্য

হইল যে, উক্ত মেঘদলের মধ্যে একটা সিংহ রহিয়াছে, আর সে মেঘদলী হইয়া বিপদের আগমন-সম্ভাবনামাজেই পলাইয়া বাইতেছে। সে উহার নিকট গিয়া, 'সে যে সিংহ, মেঘ নহে,' বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বাই সে অগ্রসর হইতে গেল, অমনি মেঘপাল পলাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে মেঘ-সিংহটাও পলাইল। বাহা হউক, ঐ সিংহটা উক্ত মেঘ-সিংহটাকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। সে ঐ মেঘ-সিংহটা কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে দেখিয়াই তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল—'ওহে, তুমি মেঘপালের সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভাব ভুলিলে কেন? তুমি ত মেঘ নহ, তুমি যে সিংহ।' মেঘ-সিংহটা বলিয়া উঠিল—'কি বলিতেছ, আমি যে মেঘ, সিংহ কিরূপে হইব?' সে কোন মতে বিশ্বাস করিবে না যে, সে সিংহ, বরং সে মেঘের জায় চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটা হ্রদের দিকে লইয়া গেল, বলিল—'এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব। তখন সে এই চুইটাই হুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তখন হ্রদের মধ্যে তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, সত্য আমি সিংহই। তখন সে সিংহগর্জন করিতে লাগিল, তাহার মেঘবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা সিংহ-স্বরূপ—তোমরা দানী, ওরুসরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের হস্তে। "হে সখে, কেন রোদন করিতেছ? কল্মষত্ব

জ্ঞানযোগ ।

তোমারও নাই, আমারও নাই। কেন কাদিতেছে ? তোমার রোগহুঃখ কিছুই নাই, তুমি অনন্ত আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে ; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে।” এইরূপে জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা জগতে পাপ-তাপ দেখি কেন ? কারণ, আমরা নিজেরাই অসৎ। পথের ধারে একটা স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে ভাবিল—এ একজন পাহারাওয়াল। নায়ক উহাকে তাহার নারিকা ভাবিল। একটা শিশু উহাকে দেখিয়া ভৃত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্নভিন্নরূপ দেখিলেও, উহা সেই স্থাণু ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না।

আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও তদ্রূপ দেখিয়া থাকি। একটা টেবিলের উপর এক থলে মোহর রাখিয়া দাও, আর মনে কর, সেখানে যেন একজন শিশু রহিয়াছে। একজন চোর আসিয়া ঐ স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটা কি বুঝিতে পারিবে—উহা অপহৃত হইল ? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও তাহা দেখিয়া থাকি। শিশুটির মনেও চোর নাই, সে বাহিরেও স্তম্ভরাং চোর দেখে না। সকল জ্ঞানসম্বন্ধে তদ্রূপ। জগতের পাপ অত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে বে, জগতে এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, তখনই সেই পাপ কর। নিজে কাদ বে, তোমাকে এখনও সর্বত্র পাপ দেখিতে হইতেছে। আর যদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের

উপর দোষারোপ করিও না। উহাকে আরও অধিক দুর্বল করিও না। এই সকল পাপ দুঃখ প্রভৃতি আর কি?—এগুলি ত দুর্বলতারই ফল। লোকে ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। জগৎ এতদ্রূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিক্ষাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্ধান—এমন কি, বাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি কীর্ণ, তাহাদিগকেও উহা শিক্ষাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহাতে তাহাদিগকে যথার্থ সাহায্য করিবে, যাহাতে তাহাদিগকে সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের একটা যথার্থ হিত হইবে। দুর্বলতা ও অবসাদকারক চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে। সং চিন্তার শ্রোতে গা ঢালিয়া দাও, আপনার মনকে সর্বদা বল—‘আমিই সেই, আমিই সেই’; তোমার মনে দিনরাত্রি ইহা সঙ্গীতের মত বাজিতে থাকুক, আর যুড়ার সম্মুখেও ‘সোহহং’ ‘সোহহং’ বলিয়া মর। ইহাই সত্য—জগতের অনন্ত শক্তি তোমার হস্তে। যে কুসংস্কারে তোমার মনকে আবৃত রাখিয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া দাও। সাহসী হও। সত্যকে জানিয়া, তাহা জীবনে পরিণত কর, চরম লক্ষ্য অনেক দূরে হইতে পারে, কিন্তু ‘উদ্ভিষ্ট জাগ্রত প্রাণ্য বরান্ নিবোধত।’

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

(নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ।)

আমরা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমাদের চক্ষু দূরে, অতি দূরে—অনেক সময়, অনেক ক্রোশ দূরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতেছে । মানুষও যতদিন চিন্তা করিত আরম্ভে করিয়াছে, ততদিন এইরূপ করিতেছে । মানুষ সর্বদাই বর্তমানের বাহিরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতেছে । মানুষ জানিতে চাহে—এই শরীর-ধ্বংসের পর সে কোথায় যায় । এই রহস্য উদ্ভেদের জন্য অনেক মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে ; শত শত মত স্থাপিত হইয়াছে, আবার শত শত মত খণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে ; আর যতদিন মানুষ এই জগতে বাস করিবে, যতদিন সে চিন্তা করিবে, ততদিন এইরূপ চলিবে । এই সকল মতগুলিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে । আবার ইগুলিতে অনেক অসত্যও আছে । এই সম্বন্ধে ভারতে যে সকল অল্পসংখ্যক হইয়াছে, তাহারই সার, তাহারই ফল আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব । ভারতীয় দার্শনিকগণের এই সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে এবং যদি সম্ভব হয়, তাহার সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিব ।

বেদান্তদর্শনের এক উদ্দেশ্য—এককের অল্পসংখ্যক । হিন্দুগণ বিশেষের প্রতি বড় দৃষ্টি করেন না, তাহার সর্বদাই সামান্যের

মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

—তু তু তাহাই নহে, সর্বব্যাপী সার্বভৌমিক বস্তুর অন্বেষণ করিয়াছেন—দেখা যায়, তাঁহারা এই সত্যেরই পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিয়াছেন, “এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয়ই জানা হয়।” যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে জগতের সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয় জগতের জ্ঞানলাভ হইবে। এই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, এই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাঁহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া একমাত্র “আকাশ” পদার্থে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি বা আবাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি, সবই কেবলমাত্র এই আকাশেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ স্বল্প ও সর্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বায়বীয়—সকল পদার্থ, সর্বপ্রকার আকৃতি, শরীর, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারা—সবই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সৃজন করিল? আকাশের সঙ্গে একটা সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি, চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত, প্রাণনামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কার্য করিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। কর্মপ্রায়শ্চেষ্টে এই প্রাণ মের অনন্ত আকাশসমুদ্রে প্রস্থগত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতিহীনরূপে অবস্থিত ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ

জ্ঞানযোগ ।

সমুদ্রে গতি উৎপন্ন হয় । আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুদ্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ, কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত তারা, পৃথিবী, মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ এবং নানাশক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে । অতএব হিন্দুদের মতে সৰ্ব্ব-প্রকার শক্তি প্রাণের একই সৰ্ব্বপ্রকার ভূত আকাশের বিভিন্নরূপ-মাত্র । কল্পান্তে সমুদ্র কঠিন পদার্থ দ্রব হইয়া যাইবে, তখন সেই তরল পদার্থটি বাষ্পীয় আকারে পরিণত হইবে । তাহা আবার তেজোরূপ ধারণ করিবে । অবশেষে সমুদ্র যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই আকাশে লয় হইবে । আর আকর্ষণ, বিকর্ষণ, গতি প্রভৃতি সমুদ্র শক্তি ধীরে ধীরে মূল প্রাণে পরিণত হইবে । তার পর বত দিন না পুনরায় কল্পারম্ভ হয়, ততদিন এই প্রাণ যেন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিবে । কল্পারম্ভ হইলে আবার জাগ্রত হইয়া নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিবে, আবার কল্পাবসানে সমুদ্রই লয় হইবে । এইরূপে আসিতেছে, যাইতেছে,—একবার পশ্চাতে, আবার সম্মুখদিকে যেন ছলিতেছে । আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, একবার স্থিতিশীল, আবার গতিশীল হইতেছে ; একবার প্রস্তুত, আর একবার ক্রিয়াশীল হইতেছে । এইরূপ অনন্ত কাল ধরিয়া চলিয়াছে ।

কিন্তু এই বিবরণও আংশিক হইল । আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানও এই পর্য্যন্ত জানিয়াছেন । ইহার উপরে ভৌতিক বিজ্ঞানের অঙ্গসন্ধান আর যাইতে পারে না । কিন্তু এই অঙ্গ-সন্ধানের এখানেই শেষ হইয়া যায় না । আমরা এখনও এমন জিনিষ পাইলাম না, যাহাকে জানিলে সমুদ্র জানা হইল । আমরা

আমরা প্রথমে বৈতবাদীদের মত,—আত্মা ও উহার গতিসম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণন করিয়া, তার পর যে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণন করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশ প্রাণে গঠিত নয় বলিয়া আমরা কেন ? মরত্মের বা বিনশ্বরত্মের অর্থ কি ? যাহা বিলিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই বিনশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগলব্ধ, তাহাই বিলিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগোৎপন্ন নয়, তাহা কখন বিলিষ্ট হয় না, স্ততরাং তাহার বিনাশ কখন হইতে পারে না। তাহা অবিনাশী। তাহা অনন্ত কাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখন স্রষ্টি হয় নাই। স্রষ্টি কেবল সংযোগমাত্র ; সৃষ্ট হইতে স্রষ্টি কেহ কখন দেখে নাই। স্রষ্টিসম্বন্ধে আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, উহা পূর্ক হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলন মাত্র। তাহা যদি হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্ত কাল ধরিয়া ছিল এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। শরীর-পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন। বেদান্তবাদীদের মতে—যখন এই শরীর পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন স্বল্প শরীর বা লিঙ্গশরীররূপে বসন পরিধান করিয়া যান। এই স্বল্প শরীরেই বাহুবের সমুদয় সংস্কার বাস করে। ~~সংস্কার কি?~~ মন যেন হৃদের কুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হৃদে তরঙ্গরূপে। যেমন হৃদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে, পড়িয়া অবস্থিত হইয়া যায়,

জ্ঞানযোগ ।

সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্ত-
হীত হইতেছে । কিন্তু উহারা একেবারে অন্তহীত হয় না । উহারা
ক্রমশঃ হ্রস্বতর হইয়া যায়, কিন্তু বর্তমান থাকে । প্রয়োজন হইলে
আবার উদয় হয় । যে চিন্তাগুলি হ্রস্বতর রূপ ধারণ করিয়াছে,
তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই স্মৃতি
বলে । এইরূপে আমরা মাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য
আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে । সবগুলিই
হ্রস্বভাবে অবস্থিতি করে এবং মাহুষ মরিলেও, এই সংস্কারগুলি
তাহার মনে বর্তমান থাকে—উহারা আবার হ্রস্ব শরীরের উপর
কার্য করিয়া থাকে । আত্মা, এই সকল সংস্কার এবং হ্রস্বশরীর-
রূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান, ও এই বিভিন্নসংস্কাররূপ
বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে । তাঁহা-
দের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে ।

বাঁহারা অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, তাঁহারা সূর্য-
রশ্মির অনুসরণ করেন ; সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্য-
লোকে উপনীত হন ; তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে
বিদ্যুলোকে উপস্থিত হন ; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন
মুক্তাশ্রার সাক্ষাৎ হয় ; তিনি ঐ জীবাশ্মাগণকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে
লইয়া যান । এইস্থানে তাঁহারা সৰ্ব্বজ্ঞতা ও সৰ্ব্বশক্তিমত্তা লাভ
করেন ; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয় ; আর
বৈতবাদীদের মতে—তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন,
অথবা, অবৈতবাদীদের মতে—কল্পাবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ
করেন । বাঁহারা সাক্ষমভাবে সংকার্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর

চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহারা এখানে সুন্দর শরীর—দেবশরীর লাভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইয়া এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গস্থল উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের প্রাচীন স্বর্গে ফিরিয়া যান, সুতরাং পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্যলোকে পতন হয়। তাঁহারা মর্ত্যলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। উৎপন্ন সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাহার ঔরসে সেই সন্তান পুনরায় কলম্বের পরিগ্রহ করে। বাহারা অতিশয় দুর্ভিক্ষ, তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝারি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। তাহারা কিছুকাল এখানে থাকিয়া, পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পণ্ডিত্য গ্রহণ করে। কিছুদিন পণ্ডিত্যে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়, আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, বাহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পৌঁছিয়াছেন, বাহাদের ভিতরে খুব অল্পপরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই সূর্য্যকিরণ ধরিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন। বাহারা মাঝারি রকমের লোক, বাহারা স্বর্গে বাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সংস্কার করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই হানু স্বর্গে বাস করেন, তথায় তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু

জ্ঞানযোগ ।

তাহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হয়। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত, দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তার পর তাহারা পশু হয়; তৎপরে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কর্মভূমি বলে। ভাল মন্দ কর্ম সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ স্বর্গকাম হইয়া সৎকার্য্য করিলে, তিনি স্বর্গে গিয়া দেবতা হন; এই অবস্থায় তিনি আর নূতন কর্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহাকর্তৃক কৃত সৎকর্মের ফলভোগ করেন। আর এই সৎকর্ম যাই শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে সকল অসৎ কর্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল তাঁহার উপর বেগে আসিলে, তাহাতে তাঁহাকে পুনর্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে, যাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম না করিয়াই কেবল কৃতকর্মের ফলভোগ করে, তার পর পশুজন্মগ্রহণ করিয়া তথাপিও কোন নূতন কর্ম করে না, তার পর তাহারা আবার মানুষ হয়।

মনে কর, কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কার্য্য করিল, কিন্তু একটা খুব ভাল কার্য্যও করিল, তাহা হইলে সেই সৎকার্য্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্য্যের ফল শেষ হইয়া যাইবা-
মাত্রই, অসৎকর্মগুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যে সব লোক কতকগুলি ভাল ভাল বড় বড় কায করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সারা জীবনের গতিটা ভাল নহে, তাহারা দৈবতা হইবে। দেব-
দেহসম্পন্ন হইয়া, দেবতাদের শক্তি কিছু কাল ভোগ করিয়া, আবার তাহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যখন সৎকর্মের শক্তি কম হইয়া

হইবে, তখন আবার সেই পুরাতন অসংকার্যগুলির ফল হইতে থাকিবে। বাহারা অতিশয় অসংকল্প করে, তাহাদিগকে ভূতযোনি, মানবযোনি গ্রহণ করিতে হইবে, আর যখন ঐ অসংকার্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন যে সংকল্পটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে আবার মানুষ করিবে। যে পথে চক্কলোকে বাওয়া যায়, যথা হইতে পতন বা প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে সেবান বলে, আর চক্কলোকের পথকে পিতৃমান বলে।)

অতএব বৈদ্যদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ, এইখানেই মুক্ত হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।)

একণে এই মতের বিমোদী মতের আলোচনা করা যাক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন, এই শরীর-মনের পঞ্চাতে আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ আছে— মানিবার আবশ্যকতা কি? ইহা মানিবার আবশ্যকতা কি? এই শরীর ও মনোরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার একটি তৃতীয় পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন কি? এই তত্ত্বগুলি খুব প্রবল। বুদ্ধের পর্যন্ত অমূল্যদান চলে, ততদ্ভিন্ন বোধ হয়, এই শরীর ও মনোরূপ স্বতঃসিদ্ধ; অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্ত্বটী এই তাহেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনের অতিরিক্ত, অথচ শরীর-মনের আত্মার ভূমিস্বরূপ আত্মা-নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব কর্তব্য আবশ্যকতা কি? শুধু শরীর, মন, বলিলেই তা যথেষ্ট হয়।

জ্ঞানযোগ ।

পরিণামশীল জড়শ্রোতের নাম শরীর, আর নিয়তপরিণামশীল চিন্তা-
শ্রোতের নাম মন । তবে এই যে একত্বের প্রতীতি হইতেছে, তাহা
কিসে ? বৌদ্ধ বলেন,—এই একত্ব বাস্তবিক নাই । একটি অলস্ত
মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাক । ঘুরাইলে, একটা অগ্নির বৃত্তস্বরূপ
হইবে । বাস্তবিক কোন্ বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে
উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে । এইরূপ আমাদের জীবনেও
একত্ব নাই ; জড়ের রশ্মি ক্রমাগত চলিয়াছে । সমুদয় জড়রাশিকে
এক বলিতে ইচ্ছা হয়, বলা, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব
নাই । মনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ ; প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে
পৃথক্ । এই প্রবল চিন্তাশ্রোতেই এই ভ্রমাত্মক একত্বের ভাব
রাখিয়া যাইতেছে ; সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা
কি ? এই বাহ্য কিছু দেখা যাইতেছে, এই জড়শ্রোত ও এই
চিন্তাশ্রোত—কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে ; ইহাদের পশ্চাতে
আর কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা কি ? আধুনিক অনেক
সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা
সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজ আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন
করিতে ইচ্ছা করেন । অধিকাংশ বৌদ্ধদর্শনেরই মোট কথাটা এই
যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পর্যাশ্রিত ; ইহার পশ্চাতে আর
কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র
আবশ্যকতা নাই । এই ইঞ্জিরগ্রাহ জগৎই সর্বস্ব—কোন
বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার আবশ্যক
কি ? সমুদয়ই গুণসমষ্টি । এমন আনুমানিক পদার্থ কল্পনা
করিবার কি আবশ্যকতা আছে, বাহ্যতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে ?

মানুষের বার্থ স্বরূপ ।

পদার্থের জ্ঞান আইসে, কেবল গুণরাশির বেগে স্থানপরিবর্তন-বশতঃ, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতিপ্রবল, আর উহা সাধারণ মানবের অনুভূতির স্বপক্ষে খুব সাক্ষ্য দিয়া থাকে। বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এই দৃশ্য-জগতের অতীত কিছুই ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণামশীলমাত্র। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেই আমাদের পশ্চাদ্দেশস্থ সেই হির সমুদ্রের অত্যন্ত আভাবও পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গপূর্ণমাত্র। তাহা হইলে আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটি এই,—এই শরীর-মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা বহিয়াছে; আর একটি মত এই,—এই জগতে নিশ্চলও বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম। বাহা হউক, অবৈতবাদেই এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অবৈতবাদী বলেন, ‘জগতের একটি অপরিণামী আশ্রয় আছে’—দেতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ করন না করিলে, আমরা পরিণামই করন করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিণামী পদার্থের তুলনার কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিন্তা করা বাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনার উহাকে আবার পরিণামিরূপে নির্দেশ করা বাইতে পারে, বতরণ না একটি সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎ এক অবস্থা এমন এক অবস্থার ছিল, যখন উহা হিরশান্ত ছিল, যখন উহা শক্তিরূপের সামঞ্জস্যস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃত পক্ষে

জ্ঞানযোগ।

কোন শক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না ; কারণ, বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্য চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহা এই। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন, কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কিন্তু উহা যে শরীর-মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীরময় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এ কথা বলা ভুল। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদয় জগৎ কেবল পরিণামপ্রবাহ-মাত্র, এ কথাও সত্য ; কারণ, যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা, যতদিন দ্বৈততাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা,—এই জগৎ পরিণামীও বটে, আবার অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর, তিনটি পৃথক্ বস্তু নহে, উহারা একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহমনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্যন্ত দেখিতে পান না ; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না ; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর ও মন—উভয়ই কোথায় চলিয়া যায়। যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না, আর যিনি সেই সম্পূর্ণ স্থির ভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায়। সর্পে রজ্জ্বরূপ হইল। যে ব্যক্তি রজ্জ্বকে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জ্ব কোথায় চলিয়া যায়, আর যখন ভ্রান্তি দূর হইল। যে ব্যক্তি রজ্জ্বকে দেখিতে থাকে, তাহার পক্ষে সর্প আর থাকে না।

তাহা হইলে দেখা গেল, একটীমাত্র বস্তুই আছে, তাহাই নানারূপে প্রতীত হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল, বা অন্ত কিছুই বল, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অবৈতবাদে তাহার বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ বহু প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটা-তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক্ দেখাইতেছে কেন? নাম-রূপ—তরঙ্গের আকৃতি, আর আমরা উহাকে 'তরঙ্গ' এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই—উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। নাম রূপ চলিয়া গেলেই, উহা যে সমুদ্র ছিল, সেই মূদ্রাই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমুদ্র জগৎ একস্বরূপ হইল। নামরূপই ত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য্য লক্ষ লক্ষ জলকণার সম্মিলনে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্য্যের একটা প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে, তরুণ সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা, যার ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। শুধু বাস্তবিক উহা এক। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বল—সবই আমি, না হয় বল—সবই তুমি। এই স্নেহজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদ্র জগৎ এই উজ্জানের কল। বধন বিবেকের উদয়ে মানুষ দেখিতে পার, একটা বস্তু নাই, একটা বস্তু আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়—এই অনন্ত ব্রহ্মও স্বরূপ হইয়াছে। আমিই এই পরিত্যক্ত স্বরূপ, আমিই আমার অপরিণামী, নিতঃ, নিত্যনূ, নিত্যসদাশয়।

জ্ঞানযোগ ।

অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্তনীয় এক আত্মা আছেন ; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র । উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে । আকৃতিই তরঙ্গকে সঞ্চিত হইতে পৃথক্ করিয়াছে । মনে কর, তরঙ্গটা মিলাইয়া গেলে, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে ? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে । তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না । যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না । এই নামরূপকেই মায়া বলে । এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃজন করিয়া একজনকে আর একজন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে । কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই । মায়ায় অস্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না । ‘রূপে’র বা আকৃতির অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না ; কারণ, উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে । আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে । অষ্টৈতবাণীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নামরূপ, অথবা ইন্দ্রিয়েন্দ্রিয়গণের মতে দেশকালনিবৃত্ত, এই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ ভগৎ সত্তা দেখাইতেছে ; পরমার্থতঃ এই ভগৎ এক অখণ্ড-স্বরূপ । যতদিন পর্যন্ত কেহ হুইটী বস্তুর রঞ্জন করেন, ততদিন তিনি দ্রাব্য । যখন তিনি জানিতে পারেন, একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি স্বার্থ জানিয়াছেন । যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট

এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। কি জড়জগতে, কি মনোজগতে, কি অধ্যাত্মজগতে, সর্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি, আমি, স্বর্গা, চন্দ্র, তারা—এ সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্বে স্বর্গে ছিল, তাহা আজ হরত মনুষ্যের ভিতর আসিয়াছে; কাল হরত উহা পশুর ভিতরে, আবার পরম্ব হরত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্বদাই আসিতেছে যাইতেছে। উহা একমাত্র অখণ্ড জড়রাশি—কেবল নামরূপে পৃথক। উহার এক বিন্দু নাম স্বর্গ, এক বিন্দু নাম চন্দ্র, একবিন্দু তারা, একবিন্দু মানুষ, একবিন্দু পশু, একবিন্দু উদ্ভিদ, এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক; কারণ, এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিত্তাসমুদ্র-রূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক একটা বিন্দু এক একটা মন; তুমি একটা মন, আমি একটা মন, প্রত্যেকেই এক একটা নামমাত্র। আবার এই জগৎকে জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী, অবিনাশী, অখণ্ড, পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হইবে। তবে বৈতবাদীর পরলোকবাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমৃত অমুক লোকে যায়, অসংলোকে ভুত হয়, গারে পত হয়—এসব কথার কি হইল? অবৈতবাদী বলেন,—কেই আসেও না কেহ যায়ও না। তোমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।

জ্ঞানযোগ ।

সম্ভব ? তুমি অনন্তস্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায় ?

কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অন্ত্য প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নও ছিল—পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন ? অনেকেই প্রশ্নটী বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেই-রূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটীর উত্তর করিল,—“কোথায় উহা পড়িবে ?” ঐ প্রশ্নটীই ত ভুল। ভ্রমভে উচু নীচ বলিয়া ত কিছুই নাই। উচু নীচ আপেক্ষিক জ্ঞানমাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও তজ্জগৎ। জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নই ভুল। কে যায়, কে আসে ? তুমি কোথায় নাই ? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ব হইতেই অবস্থিত নহ ? মানুষের আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে ? কোথায় যাইবে না ? আত্মা ত সর্বত্র। সুতরাং সম্পূর্ণ জীবন্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালকসুলভ স্বপ্ন, এই জন্মমৃত্যু-রূপ বালকসুলভ ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি স্বপ্ন—সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায় ; বাহাদের ভিতরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোকান্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয় ; অজ্ঞানীর পক্ষে উহা থাকিয়া যায়।

সমুদয় জগৎ, স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জগিবে—এ কথা বিশ্বাস করে কেন ? আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা সঞ্চিত হইতেছে এবং ওষ্ঠান হইতেছে। আর এক পৃষ্ঠা আসিল—

মানুষের বর্থাৎ স্বরূপ ।

উহাও ওণ্টান হইল। পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে কে ? কে বার আসে ? আমি নহি,—ঐ পুস্তকেরই পাতা ওণ্টান হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সমুখস্থ একখানি পুস্তকস্বরূপ। উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও ওণ্টান হইতেছে, নূতন দৃষ্ট সমুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল ও ওণ্টান হইল। আবার নূতন অধ্যায় আসিল ; কিন্তু আত্মা যেমন, তেমনই—অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। উহার কখন পরিণাম হয় না। জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নহে। তথাপি অজেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে, আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নহেন ; যেমন আমরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করি, স্বর্গ্য চলিতেছে, পৃথিবী নহে। সুতরাং এ সকল ভ্রান্তিভ্রাত, যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্তে সঠিকে সচল বলিয়া মনে করি। জন্মমৃত্যুভ্রান্তি ঠিক এইরূপ। সুতরাং কোন বিশেষরূপ ভাবে থাকে, তখন সেই ইহাকেই পৃথিবী স্বর্গ চন্দ্র তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে ; আর যাহারা ঐক্যপনোভাবসম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে। তোমার আত্মার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আত্মারিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাঙ্গিকে কখন দেখিতে পাইব না। আমরা একরূপ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন, তাহাঙ্গকেই দেখিতে পাই। যে কতগুলি একপ্রকার কাম্পনবিশিষ্ট, সেইগুলির মধ্যে একটী বাজিলেই অপরগুলি বাজিয়া । মনে কর, আমরা একদেবে একরূপ প্রশংসকাম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা ‘স্নানকাম্পন’ নাম প্রদান করিতে পারি। এমনি উহা পরিবর্তিত হইয়া বার, তব্দে আর মনুষ্য দেখা যাইবে। উহাকে পরিবর্তিত

জ্ঞানযোগ ।

অন্তরূপ দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিবে—হয়ত দেবতা ও দেব-
জগৎ কিম্বা অসং লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ ; কিন্তু ঐ
সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র । এই জগৎ
মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতিরূপে আবার দানবের
দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে,
আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহারা এই স্থানকেই স্বর্গ বলিয়া
দেখিবে । যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ়
ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাদের
মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিন্তা স্বর্গেই বিষয়ই দেখিবে । এই
জগৎই তাহাদের চক্ষে একটা বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে ;
তাহারা দেখিবে—নানাপ্রকার অঙ্গুর কিম্বা উড়িয়া বেড়াইতেছে,
আর দেবতারা সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন । স্বর্গাদি সমুদয়ই মানুষ-
দেরই কৃত । অতএব অমৈতবাদী বলেন,—মৈতবাদীর কথা সত্য বটে,
কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই রচিত । এই সব লোক, এই সব
দৈত্য, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই । ঐগুলি
কেবল রূপক, আর মানবজীবন সত্য, ইহা হইতে পারে না ।
মানুষ সর্বদাই এই ভুল করিতেছে । অস্তান্ত জিনিষ—যথা স্বর্গ নরক
প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা
নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে স্বীকার করিতে চায়
না । এই আপাত-প্রতীকমান সমুদয়ই রূপকমাত্র আর আমরা
শরীর—এই জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা মিথ্যা—আমরা কখনই শরীর নহি,
উহা হইতেও পারি না । আমরা কেবল মানুষ, ইহাই ভ্রমজনক
মিথ্যা কথা । আমরাই জগতের ঈশ্বর । ঈশ্বরের উপাসনা

করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মারই উপা-
 দনা করিয়া আসিতেছি। তুমি জন্ম হইতে পাপী বা অসৎ
 পুরুষ—এইটী ভাবাই সৰ্ব্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি নিজে
পাপী, তিনিই কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন।
 মনে কর, এখানে একটা শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর
 এক মোহরের খলি রাখিলে। মনে কর একজন দস্যু আসিয়া ঐ
 মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের খলির অবস্থান ও
 অন্তর্দান—উভয়ই সমান; তাহার ভিতরে চোর নাই, স্ততরাং
 সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ
 দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু লোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না।
 অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকস্বরূপ দেখে; বাহারা
 মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গস্বরূপ দেখে; আর বাহারা
 পূর্ণ সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ভগবান-স্বরূপে দর্শন
 করেন। তখনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ চলিয়া যায়,
 আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার
 দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে সকল ক্লেশজন
 তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহা
 একেবারে চলিয়া যায়; আর যিনি আপনাকে এতদিন মায়া, দেবতা,
 দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখন
 উর্কে, কখন অধোতে, কখন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন বা অজ্ঞ
 স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান—তিনি
 বাস্তবিক সর্বব্যাপী, তিনি কালের অধীন নন, কাল তাঁহার অধীন,
 সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন

জ্ঞানযোগ ।

—আর মানুষ কোন না কোন কালে যে কোন দেবতা উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে, তিনি কোন দেবতার অবস্থিত নহেন; তিনিই দেব, অমর, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, প্রকৃতির প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা, আর তখন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং সর্বব্যাপী আকাশ হইতে অধিক সর্বব্যাপিরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভর হইয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। তখন সম ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব হুঃখ দূর হইয়া যায়, সব ভয় একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তখন জ্ঞান কোণায় চলিয়া যায়, তার সঙ্গে মৃদুও চলিয়া যায়; হুঃখ চলিয়া যায়, তার সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। এই যে শক্তিরূপের নিয়ত সংগ্রাম—নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায়, আর বাহ্য শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছিল, বাহ্য স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, বাহ্য স্বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ, দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদয় এক অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হইয়া যায়; আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ। “যেমন আকাশে নানারণের মের আসিয়া ধানিক কণা খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়,” সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চন্দ্রলোক, দেবতা, সুখদুঃখ প্রভৃতি আসিতেছে; কিন্তু উহারা সেই অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ

আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখন পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সাক্ত, আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্যস্বরূপ।

এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন আসিতেছে। প্রথমটি এই, “এই অখণ্ড-জ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্যন্ত ত মতের কথা হইল, ইহার অপরোক্ষাভূতি কি সম্ভব?” হাঁ, সম্পূর্ণই সম্ভব। এমন অনেক লোক সংসারে এখনও জীবিত, যাহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। ইহারা কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরক্ষণেই মরিয়া যান? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। এককাষ্ঠখণ্ডসংযোজিত দুইটি চক্র একত্র চলিতেছে। যদি আমি একখানি চক্র ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠ-খণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে চক্রখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে; কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্বপ্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যাইবে। পূর্ণ গুরুত্বরূপ আত্মা যেন একখানি চক্র, আর শরীরমনরূপ ভ্রান্তি আর একটা চক্র, কৰ্ম্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির সংযোগদণ্ড ছেদন করিয়া দেয়। যখন আত্মারূপ চক্র স্থগিত হইয়া যাইবে, তখন আত্মা আসিতেছেন বাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মমৃত্যু হইতেছে, এ সকল অজ্ঞানের তাব পরিত্যাগ করিবেন, আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাবে, এবং অজ্ঞান বাসনা—সব চলিয়া যাইবে; তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি

জ্ঞানযোগ ।

পূর্ণ, বাসনারহিত । কিন্তু শরীরমনরূপ অপর চক্রে প্রাক্তন কর্মের বেগ থাকিবে । সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, ততদিন উহার থাকিবে । ঐ বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীরমনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন । তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা, এমন কি, ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত স্বর্গিত হইয়া যাইবে ; কারণ, তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায় যাই বা যাইবেন ? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের ক্ষণও এই সংসারদুশ্চ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি জীবমুক্ত বলিয়া কথিত হন । এই জীবমুক্ত অবস্থা লাভ করাই বেদান্তীর লক্ষ্য ।

একসময়ে আমি ভারত মহাসাগরের উপকূলে ভারতের পশ্চিম-ভাগস্থ মরুধণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম । আমি অনেক দিন ধরিয়া পদব্রজে মরুতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন এই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম যে, চতুর্দিকে সুন্দর সুন্দর হ্রদ রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীতভাবে পড়িয়া নড়িতেছে । কি অদ্ভুত দৃশ্য ! ইহাকে আবার লোকে মরুভূমি বলে ! আমি একমাস ভ্রমণ করিলাম, ভ্রমণ করিতে করিতে এই অদ্ভুত হ্রদসকল ও বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিলাম । একদিন অজিগর তৃষ্ণার্ত হওয়ার আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা হইল, সুতরাং আমি ঐ সুন্দর নিশ্চল হ্রদসমূহের মধ্যে একটার দিকে অগ্রসর হইলাম । অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অস্ফুট হইল, আর আমার মনে তখন

এই জ্ঞানের উদয় হইল, ‘যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারা জীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা ।’ আর তাহার সহিত এই জ্ঞানও আসিল—‘এই সারা মাসের মধ্যে প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিতাম না যে, ইহা মরীচিকা ।’ তার পর দিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম । পূর্বের মতই হ্রদ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিতে লাগিল যে, উহা মরীচিকা, সত্য হ্রদ নহে । এই জগৎসম্বন্ধেও তদ্রূপ । আমরা প্রতি দিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, এই জগৎসম্বন্ধে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না । এক দিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহা আবার আসিবে । শরীর প্রাক্কন কর্মের অধীন থাকিবে, সুতরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে । যতদিন আমরা কর্ম দ্বারা বদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে । নর, নারী, পুত্র, উদ্ভিদ, আসক্তি, কর্তব্য—সব আসিবে, কিন্তু উহারা পূর্বের জ্ঞান আমাদের উপর শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না । এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কর্মের শক্তি নাশ হইবে, উহার বিবদাত ভাবিয়া যাইবে ; জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে ; কারণ, যেমন জগৎ দেখা যাইবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদ জ্ঞানও আসিবে ।

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্বের জগৎ থাকিবে না । তবে এইরূপ জ্ঞানসাধনে একটা বিপদাশঙ্কা আছে । আমরা দেখিতে পাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বৈদ্যাক্ষর্যের সত্য গ্রহণ করিয়া বলে,—‘আমি ধর্ম্মধর্ম্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত,

জ্ঞানযোগ ।

সুতরাং আমি বাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি।” এই দেশেই দেখিবে, অনেক অজ্ঞান বলিয়া থাকে,—“আমি বদ্ধ মহি, আমি স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ ; আমি বাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব।” ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা ভৌতিক, মানসিক বা নৈতিক—সর্বপ্রকার নিয়মের অতীত। নিয়মের মধ্যে বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত স্বক, আর আত্মার বথার্থ মুক্তস্বভাব ভৌতিক আবরণের মধ্য দিয়া মানুষের আপাত-প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। জেঁমার জীবনের প্রতি মুহূর্তই তুমি আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা আপনাকে মুক্ত অনুভব না করিয়া এক মুহূর্তও জীবিত থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিংবা শ্বাসপ্রশ্বাসও কেলিতে পারি না। কিন্তু আবার, অন্ন চিন্তার ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা বস্তুতঃ, মুক্ত নহি। তবে কোনটা সত্য ? এই যে ‘আমি মুক্ত’—এই ধারণাটাই কি ভ্রমাত্মক ? একদল বলেন,—‘আমি মুক্ত-স্বভাব’—এই ধারণা ভ্রমাত্মক ; আবার অপর দল বলেন,—‘আমি বদ্ধতাবাগ্ন’—এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। তবে এই দ্বিবিধ অনুভূতি কোথা হইতে আসিয়া থাকে ? মানুষ প্রকৃত পক্ষে মুক্ত ; মানুষ পরমার্থতঃ বাহা, তাহা মুক্ত ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না ; কিন্তু যখনই তিনি মারার জগতে আসেন, যখনই তিনি নামরূপের মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া যান। ‘স্বাধীন ইচ্ছা’ ইহা বলাই ভাল। ইচ্ছা কখন স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে ? প্রকৃত মানুষ বিনি, যখন তিনি বদ্ধ হইয়া যান, তখনই তাঁহার ইচ্ছার উদ্ভব

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

হয়, তাহার পূর্বে নহে । মানুষের ইচ্ছা বদ্ধতাবাপন্ন, কিন্তু উহার মূল যাহা, তাহা নিত্যকালের জন্ত মুক্ত । সুতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও এই মানুষজীবনেই হউক, দেব-জীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থানকালেই হউক, আর মর্ত্যে অবস্থানকালেই হউক, আমাদের বিধিগত অধিকারস্বরূপ এই মুক্তির স্মৃতি থাকিয়া যায় । আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই ঐ মুক্তির দিকেই চলিয়াছি । যখন মানুষ মুক্তিলাভ করেন, তখন তিনি নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারেন ? জগতের কোন নিয়মই তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, কারণ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার । তিনিই তখন সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ । হয় বল—তিনিই সমুদয় জগৎ, না হয় বল,— তাঁহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই । তবে তাঁহার নিজ, দেশ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে ? তিনি কিরূপে বলিবেন—আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, অথবা আমি বালক ? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে ? তিনি জানিয়াছেন—সে গুলি মিথ্যা । তখন তিনি এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি স্ত্রীর অধিকার,—কিরূপে বলিবেন ? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই ; আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্য-শুদ্ধ । আমি পুরুষ বা স্ত্রী বলা, অথবা আমি অমুকদেশবাসী বলা মিথ্যাবাদ মাত্র । সমুদয় জগৎই আমার দেশ, সমুদয় জগৎই আমার ; কারণ, সমুদয় জগতের দ্বারা যেন আমি আপনাকে আবৃত করিয়াছি । সমুদয় জগৎ যেন আমার শরীর হইয়াছে । কিন্তু আমরা দেখিতেছি—অনেক লোকে বিচারের সময় এই সব কথা বলিয়া, কার্যের সময় অপবিত্র কার্য সকল করিয়া থাকে । আর

জ্ঞানযোগ ।

যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—কেন তাহারা এইরূপ করিতেছে, তাহারা উত্তর দিবে—‘এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমাদের দ্বারা কোন অস্ত্রার কার্য হওয়া অসম্ভব।’ এই সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি ? উপায় এই,—

যদিও সদসৎ উভয়ই আত্মার ঋণ প্রকাশমাত্র, তথাপি অস-
তাই আত্মার বাহ্য আবরণ, আর ‘সৎ’ ভাব—মাহুষের প্রকৃত
স্বরূপ যে আত্মা, তাহার অপেক্ষাকৃত নিকটতম আবরণ। যত-
দিন না মাহুষ ‘অসৎ’এর দ্বার ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন
তিনি সতের দ্বারে পহুছিতেই পারিবেন না ; আর যতদিন না তিনি
সদসৎ উভয় দ্বার ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার
নিকট পহুছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট পহুছিলে তাহার
কি অবশিষ্ট থাকে ? অতি সামান্য কর্ম, ভূত-জীবনের কার্যের
অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ - স্তম্ভকর্মেরই
বেগ। যত দিন না অসৎবেগ একেবারে রহিত হইয়া বাইতেছে,
যতদিন না পূর্বের অপবিত্রতা একেবারে দৃষ্ট হইয়া বাইতেছে, তত-
দিন কোন ব্যক্তির গন্ধে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা
অসম্ভব। সুতরাং, যিনি আত্মার নিকট পহুছিয়াছেন, যিনি সত্যকে
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার কেবল ভূত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ
বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত
কর্ম করিলেও তিনি কেবল সংকর্ম করেন ; তাহার মুখ সকলের
প্রতি কেবল আশীর্ষচন বর্ষণ করে, তাহার হৃদয় কেবল সংকার্য্যই
করিয়া থাকে, তাহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ ; তাহার
উপস্থিতিই, তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্বত্রই মানবজাতির

মহাকাব্যাকর । একরূপ ব্যক্তি দ্বারা কোন অসং কৰ্ম কি সম্ভব ? তোমাদের স্বরণ রাখা উচিত, ‘প্রত্যক্ষানুভূতি,’ এবং ‘শুধু মুখে বলা’র ভিতর বিস্তর প্রভেদ । অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে । তোতা পাখীও এইরূপ বকিয়া থাকে । মুখে বলা এক, উপলব্ধি আর এক । দর্শন, মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছু মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে ওসব আর থাকে না । মানচিত্র অবশ্য উপকারী কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া, তার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাইবে । মৃতরাং যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদিগকে আর উহা বুঝিবার জ্ঞান ন্যায়-যুক্তি তর্কবিতর্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না । তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের অন্তরাঙ্গার মর্মে মর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে— প্রত্যক্ষেরও প্রত্যক্ষ হইয়াছে । বেদান্তবাদীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার করামলকবৎ হইয়াছে । প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীরা অসম্মুচিতচিত্তে বলিতে পারেন, ‘এই যে, আত্মা রহিয়াছেন ।’ তুমি তাঁহাদের সহিত যতই তর্ক করনা কেন, তাঁহারা তোমার কথায় হাসিবেন মাত্র, তাঁহারা উহা আবোল তাবোল বাক্য বলিয়া মনে করিবেন । শিশু যাতা বলুক না কেন, তাঁহারা তাহাতে কোন কথা কহেন না । তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া “ভরপুর” হইয়া আছেন । মনে কর, তুমি একটা দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর একজন ব্যক্তি তোমার দিক্ দিক্ আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল যে, ঐ দেশের

জ্ঞানযোগ ।

কখন অস্তিত্বই ছিল না ; এইরূপ সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার মনের ভাব এইরূপ হইবে যে, সে ব্যক্তি বাতুলালয়ের উপযুক্ত । এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন, “জগতে ধর্ম সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনা যায়, সে সকল কেবল বালকের কথামাত্র । প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্মের সার-কথা ।” ধর্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে । প্রশ্ন এই, তুমি কি উহার অধিকারী হইয়াছ ? তোমার কি ধর্মের আবশ্যকতা আছে ? যদি তুমি ঠিক ঠিক চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃত পক্ষে ধার্মিক হইবে । যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই । নাস্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে, ‘আমি ধর্ম বিশ্বাস করি’, অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে ।

তার পরের প্রশ্ন এই—উপলব্ধির পরে কি হয় ? মনে কর, আমরা জগতের এই অখণ্ড ভাব (আমরাই যে সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ, তাহা) উপলব্ধি করিলাম ; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম,—আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনিই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন ; এইরূপ জানিতে পারিলে, তার পর আমাদের কি হয় ? তাহা হইলে, আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া এক কোণে বসিয়া মরিয়া যাইব ? জগতে ইহা দ্বারা কি উপকার হইবে ? সেই প্রাচীন প্রশ্ন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া ! প্রথমতঃ, উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন ? ইহার কি কোন যুক্তি আছে ? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, ইহাতে জগতের কি উপকার

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

হঠবে ?' ইহার অর্থ কি ? ছোট ছেলে মিষ্ট দ্রব্য ভালবাসে ; মনে কর, তুমি তাড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ । শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছে,—‘ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায় ?’ তুমি বলিলে,—‘না’ । ‘তবে ইহাতে কি উপকার হইবে ?’ তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত দেখিলেও, লোকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে,—‘ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে ? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে ?’ ‘না’ । ‘তবে ইহাতে আর উপকার কি ?’ মানুষ জগতের হিত করা অর্থে এইরূপই বুঝিয়া থাকে । তথাপি ধর্ম্মের এই প্রত্যক্ষানুভূতিই জগতের সম্পূর্ণ উপকার করিয়া থাকে । লোকের ভয় হয়,—যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যখন সে উপলব্ধি করিবে যে, সবই এক, তখন তাহার প্রেমের প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে ; জীবনের মূল্যবান্ যাহা কিছু, সব চলিয়া যাইবে ; এই জীবনে ও পরজীবনে তাহারা যাহা কিছু ভালবাসিত, তাহাদের পক্ষে তাহার কিছুই থাকিবে না । কিন্তু লোকে এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে সকল ব্যক্তি নিজ সুখচিন্তায় একরূপ উদাসীন, তাঁহারা ই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন । তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, যখন মানুষ দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার জিনিষ কোন ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য জীব নহে । তখনই মানুষ যথার্থ ভাল বাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার পাত্র—খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, স্বয়ং ভগবান্ । জ্ঞী স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি ভাবেন,—স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ । স্বামীও জ্ঞীকে অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানিতে পারেন,—জ্ঞী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ । সেই মাতাও সন্তান-

জ্ঞানযোগ ।

গণকে বেশী ভালবাসিবেন, যিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন । সেই ব্যক্তি তাঁহার মহা শত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন,—
ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ । সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিকে ভাল-
বাসিবেন, যিনি জানেন,—সেই সাধু ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ । সেই
লোকেই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসিবেন, যিনি
জানেন,—সেই অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন ।
যাঁহার পক্ষে এই ক্ষুদ্র অহং একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে, এবং
তৎস্থল ঈশ্বর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে
ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে পারেন । তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ
সম্পূর্ণরূপে অল্প আকার ধারণ করে । হুংখকর ক্লেশকর বাহা
কিছু, সবই তাঁহার পক্ষে চলিয়া যায় ; সকল প্রকার গোলমাল—
বন্দ মিটিয়া যায় । জগৎ তখন তাঁহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ না
হইয়া (যেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুকরা কুটির জন্ত ঝগড়া—
মারামারি করি) আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে ।
তখন জগৎ অতি সুন্দরভাবে পরিণত হইবে । এইরূপ ব্যক্তিরই
কেবল বলিবার অধিকার আছে যে,—‘এই জগৎ কি সুন্দর !’
তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, সবই মঙ্গলস্বরূপ ।
এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহান্ হিত হইবে যে,
জগতের এই সকল বিবাদ—গণ্ডগোল সব দূর হইয়া জগতে শান্তির
রাজ্য হইবে । যদি জগতের সকল মানুষ আজ এই মহান্ সত্যের
এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে
এই সমুদয় জগৎই আর একরূপ ধারণ করিবে, আর এই সব
গণ্ডগোলের পরিবর্তে শান্তির রাজ্য আসিবে । অসভ্যভাবে

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে ছাড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘৃণা, সকল প্রকার ঈর্ষ্যা এবং সকল প্রকার অন্তত চিরকালের জন্ত চলিয়া যাইবে। তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন। তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে। আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, যখন দেবতায় দেবতায় কায, যখন দেবতায় দেবতায় প্রেম, তখন আর কি অন্তত থাকিতে পারে ? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সফল। সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্তিত হইয়া অন্তরূপ ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহালাভ। তখন তোমরা আর কোন অত্যাচারকারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘৃণাপূর্বক দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, তোমরা আর, যে ছঃখিনী কামিনী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ঘৃণাপূর্বক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না; কারণ, তোমরা সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবে। তখন তোমাদের আর ঈর্ষ্যা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদয় হইবে না; ঐ সবই চলিয়া যাইবে। তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মানবজাতিকে সংপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি জগতে নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুদ্ধ চূপ করিয়া বসিয়া থাকিত জগৎ বলেন,—“তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগণ, হে পশুগণ, হে সর্বপ্রকার জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ,” তাহা হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্র জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তখন

জ্ঞানযোগ ।

চতুর্দিকে স্থগার বীজ প্রক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষ্যা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ প্রক্ষেপ না করিয়া, সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবেন,— সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে অশুভ না থাকিলে, তুমি অশুভ দেখিতে কিরূপে ? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে, তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে ? তুমি নিজে খুনী না হইলে, খুনী দেখিবে কিরূপে ? সাধু হও, তাহা হইলে অসাধু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। মানুষের পক্ষে ইহা মহৎ লাভ। এই সকল ভাব ভারতে প্রাচীনকালে অনেক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আবিষ্কার ও কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিন্তা চতুর্দিকে প্রচার হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও, এগুলি খুব মহাসত্য ; যেখানেই এগুলি তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পাইয়াছে, সেইখানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইয়াছে। এইরূপ একজন দেবপ্রকৃতিক মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীবনটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে ; ইহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এক্ষণে এই সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্ত দার্শনিক পুস্তকসমূহে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিতব্যক্তির এক-চোটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, উহা সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে ; তাহাতে উহা সাধু পাপী, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত—

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ।

সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে । তখন এই সকল ভাব
জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা যে বায়ু শ্বাস-
প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে বলিবে,
—‘তত্ত্বমসি’ । এই অসংখ্যচন্দ্রসূর্য্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড, বাক্য-উচ্চারণ-
কারী প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া বলিবে,—‘তত্ত্বমসি’ ।

— • —

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্তের একতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অক্ষুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর উপনিষদে যে সকল তত্ত্ব খুব পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সকলগুলিই অক্ষুটভাবে কোন না কোন আকারে বর্তমান। আপনারা অনেকেই এক্ষণে মায়াবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন ; অনেক সময় লোকে ভ্রান্তিবশতঃ মায়াকে ‘ভ্রম’ বলিয়া ব্যাখ্যা করে ; অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে মায়া বলেন, তখন উহাকেও ‘ভ্রম’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়ার ‘ভ্রম’ এই অর্থ বড় ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। সেই মায়াকে বুঝিতে হইলে, আমাদেরকে সংহিতা পর্য্যন্ত বাইতে হইবে, এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতার জ্ঞান কিরূপে আসিল। বুঝিতে হইবে, এই দেবতার প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। আপনারা অনেকে গ্রীক, হিব্রু, পারসী বা অপরূপ জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতার আামাদের দৃষ্টিতে যে সকল কার্য্য অতীব স্থগিত, সেই সকল কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন ;

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই যে, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, আর এই সব দেবতা অনেক সহস্র বর্ষ পূর্বের জীব ; আর আমরা ইহাও ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে কিছু অসঙ্গত দেখিতে পাইতেন না, বা তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাদের যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না ; কারণ, সেই সকল দেবতারা তাঁহাদেরই মত ছিলেন । আমাদের সারা জীবনে আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শ-নুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শানুসারে নয় । তাহা না করিয়া, আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার করিয়া থাকি । একরূপ করা উচিত নয় । আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোকসকলের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্বদাই এই ভুলে পড়ি, আর আমার ধারণা, অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ বিসংবাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণ হইতে হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরাপর আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা এবং অপরের অভিসন্ধি আমাদের নিজ অভিসন্ধি দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি । বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়ত কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারি, আর যখন আমি দেখি, আর এক জন লোক সেইরূপ কার্য্য করিতেছে, আমি মনে করিয়া লই, তাহারও সেই অভিসন্ধি ; আমার মনে একথা একবারও উদয় হয় না যে, যদিও ফল সমান হইতে পারে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সহস্র সহস্র কারণ সেই একই ফল প্রসব করিতে পারে । আমি যে কারণে সেই কার্য্য

জ্ঞানযোগ ।

করিতে প্রবর্তিত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য্য অশ্রু অভিসন্ধিতে করিতে পারেন। সুতরাং ঐ সকল প্রাচীন ধর্ম্ম বিচার করিবার সময়, আমরা যে ভাবে অপরের সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকি, সেরূপ ভাবে যেন বিচারে অগ্রসর না হই; কিন্তু আমরা যেন সেই প্রাচীন কালের চিন্তাপ্রণালীর ভাবে আপনাদিগকে ভাবিত করিয়া বিচার করি।

ওল্ড টেষ্টামেন্টের নিষ্ঠুর জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু ভীত হইবার কারণ কি? লোকের ইহা কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন রাহদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মত হইবেন? আবার ইহাও আমাদের বিদ্বত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের পরে যাহারা আসিবেন, তাহারা, আমরা যে ভাবে প্রাচীনদের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ধারণায় হস্ত করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ধারণায়ও সেইভাবে হস্ত করিবেন। তাহা হইলেও এই সকল বিভিন্ন ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে সংযোগসাধক এক সর্ব্বজন-স্বত্ব বিদ্যমান, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য—এই স্বত্ব আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন একসূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও এক সূত্র রহিয়াছে। আর আধুনিক ধারণানুসারে সেগুলি যতই বীভৎস, ভয়ানক বা স্বপ্নিত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, বেদান্তের কর্তব্য—ঐ সকল ধারণা এবং বর্ত্তমান ধারণাসকলের ভিতর এই সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা। ভূতকালের অবস্থা লইয়া বিচার করিলে সেগুলি বেশ সঙ্গত দেখায়, আর বোধ হয়, আমাদের বর্ত্তমান ধারণাসকল হইতে সেগুলি

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

অধিক বীভৎস ছিল না। যখন আমরা সেই প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা, প্রাচীনকালের লোকের নৈতিক ভাব—বাহ্যর ভিতরে ঐ দেবতার ভাব বিকাশ পাইবার অবকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই তাহাদের বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা এখন ত আর নাই। যেমন প্রাচীন যাহদী বর্তমান তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি যাহদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান্ হিন্দুতে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ জিহোভার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা এইটুকু ভুল করি যে, আমরা উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার উপাসকদিগকে আমরা যেটুকু প্রশংসাবাদ প্রদান করি, ঈশ্বরকে তাহাও দিতে নারাজ। কথাটা এই—তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া, ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের জ্যোতক বলিয়া, ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের পক্ষে এইটী আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশ্বরের আবার উন্নতি হয় কি? এরূপভাবে ধরিলে, ইহাও ত বলা যায় যে, মানুষেরও কখন উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব,—এই মানুষের ভিতর যে প্রকৃত মানুষ রহিয়াছেন, তিনি অচল, অপরিণামী, শুদ্ধ ও নিত্যযুক্ত। যেমন এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়া মাত্র, তজ্জপ আমাদের ঈশ্বরধারণা কেবল আমাদের মনের সৃষ্টমাত্র—উহারা সেই প্রকৃত ঈশ্বরের

জ্ঞানযোগ ।

আংশিক প্রকাশ, আভাসমাত্র । ঐ সকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী । কিন্তু ঐ সকল আংশিক প্রকাশ সর্বদাই পরিণামশীল—উহার উহাদের অন্তরালস্থ সত্যের ক্রমাভিব্যক্তিমাত্র । সেই সত্য যখন অধিকপরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, তখন উহাকে উন্নতি, আর উহার অধিকাংশ আবৃত বা অনভিব্যক্ত থাকিলে, তাহাকে অবনতি বলে । এইরূপে যেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয় । সাদাসিদে ভাবে ধরিতে গেলে বলিতে হয়, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপ যেমন প্রকাশ হয়, তেমনি দেবগণও তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন ।

এক্ষণে আমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব । জগতের সকল ধর্মই এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন,—জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন ? জগতে এই অশুভ কেন ? আমরা ধর্মভাবের প্রথম অন্বেষণের সময় এই প্রশ্নের উত্থাপন দেখিতে পাই না ; তাহার কারণ—আদিম মনুষ্যের পক্ষে জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় নাই । তাহার চতুর্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না । কেবল তাঁহাদের হৃদয়ে দুইটি জিনিষের সংগ্রাম হইত । একটা বলিত,—এই কর, আর একটা তাহা করিতে নিষেধ করিত । প্রাথমিক মনুষ্য ভাবের দাস ছিলেন । তাঁহার মনে যাহা উদয় হইত, তাহাই তিনি করিতেন । তিনি নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহাকে সংযম করিবার চেষ্টা বোঝাই

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

করিতেন না। এই সকল দেবতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ ; ইহারাও উপস্থিত প্রবৃত্তির অধীন ছিলেন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্য-বল হিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, কাহারও প্রতি বা রুষ্ট ; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, তখন অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই লোকের জাগরুক হয় নাই ; সুতরাং তিনি যাহা করেন, তাহাই ভাল। তখন ভালমন্দের কোন ধারণাই হয় নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কায করিতেছেন ; বেদে দেখিতে পাই,—ইন্দ্র ও অশ্বাচ্ছ দেবতারা অনেক মন্দ কায করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে পাপ বা অসৎ কার্য্য কিছু ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেন না।

নৈতিক ভাবের উন্নতির সহিত মানুষের মনে এক যুদ্ধ বাধিল ; মানুষের ভিতরে যেন একটা নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন ; কেহ কেহ বলেন,—উহা ঈশ্বরের বাণী ; কেহ কেহ বলেন,—উহা পূর্ব শিক্কার ফল। যাহাই হউক, উহা প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটা প্রবৃত্তিতে বলে—এই কায কর, আর একটা বলে,—করিও না। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে ; আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটা স্বর বলিতেছে—বাহিরে যাইও না। এই দুইটা ব্যাপারের সংস্কৃত

জ্ঞানযোগ ।

নাম—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম আরম্ভ হয়, এই “করিও না” হইতে; আধ্যাত্মিকতাও ঐ “করিও না” হইতেই আরম্ভ হয়। যেখানে এই “করিও না” নাই, সেখানে ধর্মের আরম্ভই হয় নাই, বৃষ্টিতে হইবে। এই “করিও না”—এই নিবৃত্তির ভাব আসিল। মানুষের ধারণা—তাহাদের যুদ্ধাঙ্গীল পাশব-প্রকৃতি দেবতাসম্বন্ধে উদ্ভূত হইতে লাগিল।

এক্ষণে মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাসা প্রবেশ করিল। অবশ্য খুব অল্প ভালবাসাই তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল, আর এখনও যে উহা বড় বেশী, তাহা নহে। প্রথম উহা জাতিতে বদ্ধ ছিল : এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতামাত্রই ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষকমাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অঙ্গেরা আপনাদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্নবংশীয়েরা আপনাদিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাহারা আপনাদিগকে সূর্য্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসকলে আপনারা সূর্য্যবংশের বড় বড় বীর সম্রাটগণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইহারা প্রথমে চন্দ্র-সূর্য্যের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ আপনাদিগকে ঐ চন্দ্রসূর্য্যের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সূতরাং যখন এই জাতীয় ভাব আসিতে লাগিল, তখন একটু

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্তব্যের ভাব আসিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল, আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল, আমরা পরস্পরের দোষ সহ্য ও ক্ষমা না করিয়া, কিরূপে একত্র বাস করিতে পারি? মানুষ কি করিয়া, অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংযম না করিয়া, অপরের—এমন কি, এক জনেরও সহিত বাস করিতে পারে? উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংঘের ভাব আইসে। এই সংঘের ভাবের উপর সমুদয় সমাজ গ্রথিত, আর আমরা জানি, যে নর না নারী এই সহিষ্ণুতা বা ক্ষমারূপ মহতী শিক্ষা আয়ত্ত না করিয়াছেন, তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন।

অতএব যখন এইরূপ ধর্মের ভাব আসিল, তখন মানুষের মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস আসিল। তখন তাঁহাদের ঐ প্রাচীন দেবগণকে—চঞ্চল, সমরপরায়ণ, মত্তপায়ী, গোমাংসভুক্ দেবগণকে—যাঁহাদের দগ্ধ নাংসের গন্ধে এবং তীব্র সুরার আচ্ছাদিতেই পরম আনন্দ ছিল—কেমন গোলমালে ঠেকিতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—বেদে বর্ণিত আছে যে, কখন কখন ইন্দ্র হরত এত মত্তপান করিতেছেন যে, তিনি মাটীতে পড়িয়া অবোধ্যভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতায় আর লোকের বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব হইল। তখন সকলেরই অভিসন্ধি অধেষিত—জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—দেবতাদেরও কার্যের অভিসন্ধি জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। অমুক দেবতার অমুক কার্যের হেতু কি? কোন হেতুই পাওয়া গেল না। সুতরাং লোকে এই সকল

জ্ঞানযোগ ।

দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতার আরও উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতাদের কার্যগুলির মধ্যে যেগুলি ভাল, যেগুলি তাহারা বুঝিতে পারিল, সেগুলি সব একত্রিত করিল, আর যেগুলি বুঝিতে পারিল না বা যেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না, সেগুলিকেও পৃথক্ করিল; এই ভাল ভাবগুলির সমষ্টিকে তাহারা দেবদেব এই আখ্যা প্রদান করিল। তাঁহাদের উপাস্ত্র দেবতা তখন কেবল মাত্র শক্তির পরিচায়ক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাঁহাদের পক্ষে অবশ্যক হইল। তিনি নীতিপরায়ণ দেবতা হইলেন; তিনি মানুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন, তিনি মানুষের হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল। তাহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা এবং শক্তিও বর্দ্ধিত করিলেন মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্বশক্তিমানও হইলেন।

কিন্তু জোড়া তাড়া দিয়া বেশী দিন চলে না। যেমন জগদ্রহস্তের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রহস্ত যেন আরও রহস্তময় হইতে লাগিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেমন সমযুক্তান্তর শ্রেণী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সন্দেহও সেইরূপ সমগুণিতান্তর শ্রেণী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন লোকের জিহোভা নামক নির্ভুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামঞ্জস্যসাধন কঠিনতর হইয়া পড়িল।

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

সর্বশক্তিমান এবং প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ গৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে ? কেন সুখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী ? সাধু-ভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধুভাব এত বেশী কেন ? আমরা কিছু ধারাপ দেখিব না—বলিয়া, চোক বুজিয়া থাকিতে পারি ; কিন্তু তাহাতে জগতের বীভৎসতার কিছু পরিবর্তন হয় না। খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, এই জগৎ ট্যাণ্টালাসের* নরকস্বরূপ, তাহা হইতে উহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি সব রহিয়াছে, ইঞ্জির চরিতার্থ করিবার প্রবল বাসনা, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই ! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ উদ্ভিল—তাহাতে আমাদের কোন কার্যে অগ্রসর করিল, আর আমরা একপদ যেই অগ্রসর হইলাম, অমনি বাধা পাইলাম। আমরা সকলেই ট্যাণ্টালাসের মত এই জগতে জীবন ধারণ করিতে এবং মরিতে যেন বিধিনির্কল্পে অভিশপ্ত ! পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগতের অতীত আদর্শসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে আসিতেছে, কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিতে পাই, সেগুলিকে কখনই কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় না। বরং আমরা পারিপার্শ্বিক

* গ্রীকদিগের মধ্যে একটা পৌরাণিক গল্প আছে। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, ট্যাণ্টালাস নামক এক রাজা পাতালে এক হুদে নিক্ষেপ হইয়াছিলেন। ঐ হুদের জল তাঁহার গুট পর্যন্ত আসিত এবং যখনই তিনি শিপাসা নিবারণ করিবার জন্য জল পান করিতে উদ্ভূত হইতেন, অমনিই জল সরিয়া যাইত। তাঁহার মাথার উপর নানাবিধ কল বুলিত এবং যখনই তিনি কুখা নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ কল হাত দিয়া লইতে বাইতেন, অমনি উহা সরিয়া যাইত।

জ্ঞানযোগ ।

অবস্থাচক্রে পেষিত হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে পরিণত হই।
আবার যদি আমি এই আদর্শের জন্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল
সাংসারিক ভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন
যাপন করিতে হয়, আর আমি অবনতভাবাপন্ন হইয়া যাই। সুতরাং
কোন দিকেই স্মৃথ নাই। যাহারা এই জগতেই যেমন জন্মাইয়াছে,
সেইরূপই থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে দুঃখ। যাহারা
আবার সত্যের জন্ত—এই পাশব জীবন হইতে কিছু উন্নত
জীবনের জন্ত—প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের আবার সহস্র
শুণ অসুখ। ইহা বাস্তবিক ঘটনা ; ইহার আর কিছু ব্যাখ্যা
নাই। ইহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তবে বেদান্ত
এই সংসার হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। এই
সকল বক্তৃতার সময় আমাকে সময়ে সময়ে এমন অনেক কথা
বলিতে হইবে, যাহাতে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বলি,
তাহা স্মরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র
ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমাদের অন্তরে
প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে
সত্য বুঝিতে এবং সত্যে অবস্থিত হইতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যান্টালাসের নরকস্বরূপ, ইহা কোন মতবিশেষ
নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য কথা—আমরা এই জগৎসম্বন্ধে কিছু
জানিতে পারি না ; আবার আমরা জানি না, তাহাও বলিতে
পারি না। এই জগৎশৃঙ্খলের অস্তিত্ব আছে, তাহাও আমরা
বলিতে পারি না, আবার যখন আমরা উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে
যাই, তখন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছুই জানি না।

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

উহা আমার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। আমি হয়ত কেবল স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, আবার তোমরা আমার কথা ভনিতেছ। কেহই ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতে পারেন না। ‘আমার মস্তিষ্ক’ ইহাও একটা স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিকও ত কেহ নিজের মস্তিষ্ক কখন দেখে নাই। আমরা উহা কেবল মানিয়া লইতেছি মাত্র। সকল বিষয়েই এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা—এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কে জানে? আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি, অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগরিত—সারা জীবন এক কুহেলিকায় আবদ্ধ—ইহাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশা! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঐ দশা। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের—যাহাদিগকে লইয়া আমাদের এত অহঙ্কার, তাহাদেরও এই দশা—এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড।

ভূতই বল, আত্মাই বল, মনই বল, আর যাহাই বল না কেন, যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার এই একই—আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে, বলিতে পারি না যে, উহাদের অস্তিত্ব নাই। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো-আঁধারে খেলা—এই নানাবিধ দ্বন্দ্বলতা—অবিবিক্ত, অপৃথক্, অবিভাজ্য—ইহাতে সমুদ্র খটনাকে একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, আবার

জ্ঞানবোণ ।

বোধ হইতেছে মিথ্যা—ইহা সদাই বর্তমান—ইহাতে একবার বোধ হইতেছে আমরা জাগরিত, আবার তখনই বোধ হইতেছে নিদ্রিত । ইহাই মায়া এবং ইহা প্রকৃত ঘটনা । আমরা এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি । আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, আমরা ইহাতেই সাধু; শুধু তাহাই নহে, আমরা এই মায়াতেই কখন দানব, কখন বা দেবতা হইতেছি । চিন্তারথে আরোহণ করিয়া যতদূর যাও, তোমার ধারণাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে অনন্ত অথবা যে কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয়, দাও, ঐ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে । ইহার বিপরীত হইতেই পারে না ; আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান—কেবল এই মায়ার সাধারণ ভাব আবিষ্কার করা, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানা । এই মায়া নামরূপেরই কার্য্য । যে কোন বস্তুরই আকৃতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত । জার্মান দার্শনিকগণও বলেন,—সমুদয়ই দেশকালনিমিত্তের অধীন, আর উহাই মায়া ।

এক্ষণে পুনরায় সেই ঈশ্বর-ধারণা-সম্বন্ধে কি হইল, তাহার বিচার করা যাউক । পূর্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পূর্বোক্ত ঈশ্বর-ধারণা—একজন ঈশ্বর আমাদের অনন্তকাল ধরিয়া ভাল-বাসিতেছেন—ভালবাসা অবশ্য আমাদের ধারণামত—একজন অনন্ত সর্বশক্তিমান্ ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তাহা হইতেই পারে না । এই সত্ত্ব ঈশ্বরধারণার বিরুদ্ধে

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

দাড়াইতে কবির সাহসের আবশ্যক । তোমার শ্রান্সপর দয়াময়
ঈশ্বর কি ? কবি জিজ্ঞাসিতেছেন, তিনি কি মনুষ্যরূপ বা পশুরূপ
তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না ? কারণ, এমন
কে আছে, যে এক মুহূর্তও অপরকে না মারিয়া জীবন ধারণ
করিতে পারে ? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া
একটা নিঃশ্বাসও আকর্ষণ করিতে পার ? তুমি জীবিত রহিয়াছ,
লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে বলিয়া । তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত,
প্রত্যেক নিঃশ্বাস—যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র
জীবের মৃত্যুরূপ, আর তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ জীবের
মৃত্যুরূপ । কেন তাহারা মরিবে ? এ সম্বন্ধে একটা অতি
প্রাচীন অমৌক্তিক কথা প্রচলিত—আছে—“উহারা ত অতি
নীচ জীব।” মনে কর, যেন তাহাই হইল—কিন্তু ইহা একটা
অমোমাংসিত বিষয় । কে বলিতে পারে—কীট মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ,
কি মনুষ্য কীট হইতে শ্রেষ্ঠ ? কে প্রমাণ করিতে পারে,—এটা ঠিক,
কি ওটা ঠিক ? মানুষ গৃহ নির্মাণ করিতে পারে,—অথবা যন্ত্র
আবিষ্কার করিতে পারে, তবে মানুষই শ্রেষ্ঠতর । একথা বলিলে,
ইহাও বলা যাইতে পারে, কীট গৃহ নির্মাণ করিতে পারে না বা
যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে না বলিয়াই সে শ্রেষ্ঠ । এ পক্ষেও
যেমন যুক্তি নাই, ও পক্ষেও তদ্রূপ নাই ।

যাক সে কথা ; তাহারা অতি হীন জীব ধরিয়া লইলেও, তাহারা
মরিবে কেন ? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই ত বাচা
বেশী দরকার । কেন তাহারা বাঁচিবে না ? তাহাদের জীবন
ইন্ড্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা

জ্ঞানযোগ ।

সহস্রগুণ সুখ-দুঃখ বোধ করে। কুকুর ও ব্যাঘ্র সেরূপ ক্ষুধার সহিত ভোজন করে, কোন্ মানব সেরূপ ক্ষুধার সহিত ভোজন করিতে পারে? ইহার কারণ, আমাদের সমুদয় কার্য্যপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ে নহে,—বুদ্ধিতে—আত্মায়। কিন্তু কুকুরের ইন্দ্রিয়েই প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার ইন্দ্রিয়সুখের জন্য উন্মত্ত হয়; তাহার এত আনন্দের সহিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে, আমরা মনুষ্যেরা সেরূপ করিতে পারি না; আর এই সুখও যতখানি, দুঃখও তাহার সম-পরিমাণ।

যতখানি সুখ, ততখানি দুঃখ। যদি মনুষ্যের প্রাণীরা এত তীব্রভাবে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য, তাহাদের দুঃখবোধও তেমনি তীব্র—মানুষের অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রতর—তথাচ তাহাদিগকে মরিতে হইবে! তাহা হইলে হইল এই, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতগুণ কষ্ট ভোগ করিবে; তথাপি আমাদিগকে তাহাদের কষ্টের বিষয় না ভাবিয়া তাহাদিগকে মারিতে হয়। ইহাই মায়া; আর যদি আমরা মনে করি— একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মত, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে, ঐ যে সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, বাহাতে বলে, মনের মধ্য হইতে ভাল হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত হয় না। হউক না শত শত সহস্র সহস্র উপকার—মনের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য অপরের গলা কাটিব। সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মনের মধ্য দিয়া ভাল হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

এই প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না ; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল ।

বেদান্ত সকল প্রকার ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সাহসের সহিত সত্য অন্বেষণে অগ্রসর হইয়াছেন । বেদান্ত মাঝখানে এক জায়গায় গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক সুবিধাও ছিল । বেদান্তধর্মের বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদায় সত্যান্বেষণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই । ধর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল । তাঁহাদের সঙ্গীর্ণতা ছিল—সামাজিক প্রণালীতে । এখানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন । ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্মমতসম্বন্ধে ছিল । এখানে লোকে পোষাক বেক্রপ পরক না কেন, কিম্বা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না ; কিন্তু চর্চে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা কথা উঠে । সত্য চিন্তার সময় তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে । অপর পক্ষে, ভারত-বর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে । পূর্বপুরুষেরা বেক্রপ পোষাক করিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথকরূপ পোষাক করিলেই বস, তাহার সর্বনাশ । আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ী দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত হইয়াছিল । মানিয়া লইলাম, ইহা সত্য নহে, কিন্তু আমাদের সমাজের এই গতি । কিন্তু আবার ধর্মবিষয়ে দেখিতে পাই,—নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ—সকল রকমের ধর্ম, সকল রকমের মত, অদ্ভুত রকমের, ভয়ানক ভয়ানক মত

জ্ঞানযোগ ।

লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে,—এমন কি, দেবপূর্ণ মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণের। জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন ! ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মে উদারতাব ও মহত্বের পরিচায়কই বটে ।

বুদ্ধ খুব বুদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করেন । আমার একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্ধদেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন । তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুটী ভালবাসিতেন না ; কারণ, বুদ্ধদেব জুশে বিদ্ধ হন নাই । কি ভ্রমাত্মক ধারণা ! বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে ! ভারতে একরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল না । বুদ্ধদেব তাঁহাদের দেবতা, এমন কি, তাঁহাদের দেবদেব জগৎশাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া, তাঁহাদেরই দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথাপি তিনি বুদ্ধবয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন । তিনি ৮৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, আর তিনি অর্দ্ধেক দেশ তাঁহার ধর্ম্মে আনিয়াছিলেন ।

চার্কাকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—উনবিংশ শতাব্দীতেও লোকে একরূপ স্পষ্ট খোলা খাঁটী জড়বাদ প্রচারে সাহস করে না । এই চার্কাকগণ মন্দিরে মন্দিরে, নগরে নগরে প্রচার করিতেন—ধর্ম্ম মিথ্যা, উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধর্ম্ম নিশাচরদিগের রচনা—ঈশ্বরও নাই, আত্মাও নাই । যদি আত্মা থাকেন, তবে জী-পুত্রের প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া কেন তিনি কিরিয়া আসেন না ? তাহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকেন, তবে মৃত্যুর পরও তাঁহার ভালবাসা প্রণয় সব থাকে, তিনি ভাল বাইতে, ভাল পরিতে চান ।

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

এইরূপ ধারণাসম্পন্ন হইলেও, কেহই চার্কাকদিগের উপর কোন অত্যাচার করে নাই ।

আমরা ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও ধর্মজগতে আমাদের মহাশক্তি বিরাজিত । তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফল—তোমাদের অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী । আমরা সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, সুতরাং আমাদের সমাজ সঙ্কীর্ণ । তোমরা ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্মবিষয়ে প্রচলিত মতের ব্যতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক তরবারি বাহির হইত ; তাহার ফল—ইউরোপীয় ধর্মতাব সঙ্কীর্ণ । ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর ইউরোপে ধর্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে । তবেই উন্নতি হইবে । যদি আমরা, এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি,—উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে; আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই ধর্মভাবে পূর্ণ হইবে । ধর্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই সমুদয় আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে । বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে, সব বিজ্ঞান কেবল ধর্মেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র ; জগতের আর সব জিনিষও ঐরূপ ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতোই ইউরোপে এই সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ; আর আমরা দেখিতে

জ্ঞানযোগ ।

পাই, আশ্চর্যের বিষয়, সকল সমাজেই দুইটা দল দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল সংহারক, আর এক দল সংগঠনকারী। মনে কর, সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারা অনেক সময় গোঁড়ামাত্র হইয়া দাঁড়ান। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে; আর স্ত্রীলোকেরাই অধিকাংশ এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকে, কারণ, তাহারা স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ। যে কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙ্গা সহজ; একজন পাগল সহজে বাহা ইচ্ছা ভাস্কিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ অসদ্বিষয়ে প্রতিবাদী কোন না কোন আকারে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়; আর তাহারা মনে করে—কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দিক্ হইতে দেখিলে মনে হয় বটে—তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অধিক অনিষ্টই করিয়া থাকে। কোন জিনিস ত আর এক দিনে হয় না। সমাজ একদিনে নির্মিত হয় নাই, আর পরিবর্তন অর্থে—কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূলে গমন করিতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তার পর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপ দোষ আপনাই চলিয়া যাইবে। চীৎকারে কোন ফল হইবে না, তাহাতে বরং অনিষ্টই আনয়ন করিবে।

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

পূৰ্বকথিত অপর দলের হৃদয়ে কিন্তু সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষ নিবারণ করিতে হইলে, উহার কারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে। বড় বড় সাধু মহাত্মাগণকে লইয়াই এই দল গঠিত। একটী কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই বলিয়া গিয়াছেন,— আমরা নাশ করিতে আসি নাই, পূৰ্বে যাহা ছিল, তাহাকে সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্য্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া, তাঁহারা সাধারণ লোকের মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অল্পপুঙ্ক্ত কার্য্য করিয়াছেন, বলিয়া থাকে। এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইহারা বাহ্য সভ্য বলিয়া ভাবিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল একদেশদর্শীরা এই সকল মহাপুরুষগণের হৃদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অল্পই বুঝিতে পারে। তাঁহারা জগতের নরনারীগণকে তাঁহাদের সম্ভান-বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহানুভূতি এবং ক্রমা ছিল— তাঁহারা সর্বদা সঙ্ক এবং ক্রমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন,—কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে, অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহাদের সম্ভাবন ঔষধপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোককে তাঁহারা গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরভাবে তাহাকে এক এক পদ করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহারাই উপনিষদের রচয়িতা। তাঁহারা বেশ জানিতেন,—ঈশ্বরীয়

জ্ঞানযোগ ।

প্রাচীন ধারণাসকল উন্নত-নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন,—ঐ সকল খণ্ডনকারীদের ভিতরই অধিক সত্য আছে ; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন,—বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যে অনেক মহৎ মহৎ সত্য আছে ; কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন,—যাহারা পূর্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা না করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে চাহে, যাহারা যে সূত্রে ঝালা গ্রথিত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চাহে, যাহারা শূত্রের উপর নূতন সমাজ গঠন করিতে চাহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হইবে।

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্মাণ করিতে পারি না, আমরা কেবল পুরাতন বস্তুর স্থান পরিবর্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সুতরাং আমাদেরকে ধৈর্যের সহিত শাস্তভাবে লোকের সত্যানুসন্ধানের জন্ত নিযুক্ত শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে, যে সত্য পূর্ব হইতেই জ্ঞাত, তাহারই সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা বর্তমান কালের অনুপযুক্ত বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, তাঁহারা উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; তাহার ফল—বেদান্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতা-সকল এবং জগতের শাস্তা এক ঈশ্বরের ভাব হইতেও উচ্চতর ভাবসকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—এইরূপে তাঁহারা যে উচ্চতম সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নিগুণ পূর্ণব্রহ্ম নামে অভিহিত—এই নিগুণ ব্রহ্মের ধারণায়, তাঁহারা জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাইরাছিলেন।

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ।

“যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই মরজগতে সেই এক অনন্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শাস্তী শান্তি, আর কাহারও নহে ।”

মায়া ও মুক্তি ।

কবি বলেন,—“আমরা জগতে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের পশ্চাদ্দেশে যেন হিষ্ণুয় জলদজাল লইয়া প্রবেশ করি।” কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই একরূপ মহিমান্বিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি না ; আমাদের অনেকেই কুত্সাটিকার কালিমা পশ্চাতে টানিয়া জগতে প্রবেশ করে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । আমরা, আমাদের মধ্যে সকলেই, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্ত প্রেরিত হইয়াছি । কাঁদিয়া আমাদেরকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনার পথ করিয়া লইতে হইবে—এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের মধ্যে পশ্চাতে কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত না রাখিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে—সম্মুখে আমরা অগ্রসর, পশ্চাতে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত । এইরূপে আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদেরকে এই ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জয়ী বা পরাজিত কিছুই নিশ্চয় নাই ;—ইহাই মায়া ।)

বালকের হৃদয়ে আশা বলবতী । বালকের বিস্ফারিত নয়ন-সমক্ষে সমুদ্রই যেন একটা সোণার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয় ; সে ভাবে,—আমার বাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে । কিন্তু বাই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদবিক্ষেপে প্রকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীর-

মায়া ও মুক্তি ।

স্বরূপে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হন। বার বার এই প্রাচীর ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে সে বেগে তদুপরি উৎপত্তিত হইতে পারে। সারা জীবন যেমন সে অগ্রসর হয়, অমনি তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া সরিয়া যায়—শেষে মৃত্যু আসিয়া হয়ত নিস্তার ;—ইহাই মায়া ।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন—মহা জ্ঞানপিপাসু। তাঁহার পক্ষে এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি না ত্যাগ করিতে পারেন, কোন চেষ্টাতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া, প্রকৃতির একটীর পর একটা গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন—প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতে অভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্য সকল উদ্ঘাটন করিতেছেন—কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি? এ সব করিবার উদ্দেশ্য কি? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? প্রকৃতি কি, মানুষ যতদূর জানিতে পারে, তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক জানিতে পারেন না? তাহা হইলেও তিনি কি জড় নহেন? জড়ের অমুকরণে গৌরব কি? বজ্র যত প্রভূত-পরিমাণে তড়িৎ-শক্তিসম্মিবিষ্টই হউক না কেন, প্রকৃতি উহাকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর নিক্ষেপ করিতে পারেন। যদি কোন মানুষ তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অমুকরণ—মৃত্যুর অমুকরণ—জাড়োর অমুকরণ—অচেতনের অমুকরণের জন্য কেন তাঁহার প্রশংসা করিব?

মাধ্যাকর্ষণশক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্য্যন্ত ধণ্ড বিধণ্ড

জ্ঞানযোগ ।

করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি । কড়ের অনু-
করণে কি ফল ? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার
জন্তই চেষ্টা করিতেছি ;—ইহাই মায় ।

ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায় । যেখানে
কোন ক্রমে সুখ পাওয়া যায় না, মানুষে সেখানে সুখের অন্বেষণ
করিতেছে । অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই এই উপদেশ
পাইতেছি—এ সব বৃথা ; কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না ।
নিজে না ঠেকিলে শিখাও অসম্ভব । ঠেকিতে হইবে—হয়ত তীব্র
আঘাত পাইব । উহাতেই আমরা কি শিখিব ? না, তখনও
নহে । পতঙ্গ যেমন পুনঃপুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়,
আমরাও তেমনি পুনঃপুনঃ বিষয়সমূহের দিকে বেগে যাইতেছি—
যদি কিছু সুখ পাই । ফিরিয়া ফিরিয়া আবার নূতন উৎসাহে
যাইতেছি । এইরূপেই আমরা অগ্রসর হই । শেষে প্রতারিত
ও ভ্রমহস্তপদ হইয়া অবশেষে মরিয়া যাই ;—ইহাই মায় ।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সৰ্ব্বদেও তদ্রূপ । আমরা জগতের রহস্ত-
সীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অনুসন্ধান-
প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি না ; কিন্তু আমাদের ইহা
জানিয়া রাখা উচিত,—জ্ঞান লব্ধব্য বস্তু নহে—কয়েক পদ অগ্রসর
হইলেই, অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর আসিয়া মধ্যে ব্যবধান-
স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়, আমরা উহা লঙ্ঘন করিতে পারি না ।
কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া
উপস্থিত হয়—উহাকে অতিক্রম করা যায় না ; সমুদয়ই অনতি-
ক্রমণীয় ভাবে কার্য্যকারণরূপ প্রাচীরে সীমাবদ্ধ । আমরা

উহাদিগকে ছাড়াইরা বাইতে পারি না । তথাপি আমরা চেষ্টা করিরা থাকি । চেষ্টা আমাদেরকে করিতেই হয় ;—ইহাই মায়া ।

প্রতি নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি আঘাতে, আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা বিবেচনা করি,—আমরা স্বাধীন, আবার তদুহুর্ন্তেই আমরা দেখিতে পাই,—আমরা স্বাধীন নই । ক্রীতদাস—প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা—শরীর, মন, সর্ববিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা ।—ইহাই মায়া ।

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সন্তানকে অদ্বৃত্ত শিশু—মহাপুরুষ বলিরা বিশ্বাস না করেন । তিনি সেই ছেলেটিকে লইয়াই মাতিরা থাকেন—সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সমুদয় প্রাণটি গড়িরা থাকে । ছেলেটি বড় হইল—হয়ত মহা মাতাল, পণ্ডিত্য হইয়া উঠিল—জননীর প্রতি অসম্মতবহার করিতে লাগিল । যতই এই অসম্মতবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভাল-বাসাও তত বাড়িতে থাকে । জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিরা খুব প্রশংসা করে—তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না যে, সেই জননী জগৎবধি একটি ক্রীতদাসীভূতামাত্র—তিনি না ভালবাসিরা থাকিতে পারেন না । সহস্রবার তাঁহার ইচ্ছা হয়—তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না । তিনি কতকগুলি পুষ্পরাশি উহার উপর ছড়াইরা, উহাকেই আশ্রয় ভালবাসা বলিরা ব্যাখ্যা করেন ।—ইহাই মায়া ।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ । নারদও একদিন ঐক্যকে বলিলেন,—‘প্রভু, তোমার মায়া কিরূপ, তাহা দেখাও ।’ কয়েক দিন গত হইলে, কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে করিরা একটি অনুরণে লইয়া

সন্ধানযোগ ।

গেলেন । অনেক দূর গিয়া ক্লান্ত বলিলেন,—‘নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পার ?’ নারদ বলিলেন,—‘প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি ।’ এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন । ঐ স্থান হইতে কিয়দূরে একটা গ্রাম ছিল ; নারদ সেই গ্রামে জলের অগ্ন্যুৎসব প্রবেশ করিলেন । তিনি একটা ঘারে গিয়া ঘা মারিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটা পরমা সুন্দরী কন্তা তাঁহার সম্মুখে আসিলেন । তাঁহাকে দেখিয়াই নারদ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন । তাঁহার প্রভু যে তাঁহার অস্ত্র অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত, হয়ত তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণবিরোগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, নারদ এ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন । তিনি সব ভুলিয়া সেই কন্তাটির সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন—ক্রমে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয়সংকার হইল । তখন নারদ সেই কন্তার পিতার নিকট ঐ কন্তার অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল—তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন—ক্রমে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইল । এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল । তাঁহার ঋণের মৃত্যু হইল—তিনি ঋণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং পুত্রকলত্র, ভূমি, পুত্র, সম্পত্তি, গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে লাগিলেন । অন্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল,—তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন । এই সময় সেই দেশে বজ্রা আসিল । একদিন রাজিকালে নদী বেলা অভিক্রম করিয়া উত্তর কূল প্রাণিত করিল, আর সমুদয় গ্রামটাই জলমগ্ন হইল । অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল—মানুষ পুত্র সব

মায়া ও মুক্তি ।

ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল—স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি জীকে ধরিলেন, অপর হস্ত দ্বারা দুইটা ছেলেকে ধরিলেন, আর একটা ছেলেকে কাঁধে লইয়া এই ভয়ঙ্কর নদী হাঁটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়দূর অগ্রসর হইলেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ স্বল্পস্থ শিশুটাকে কোন ক্রমে রাখিতে পারিলেন না ; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশার—তঃখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজন—বাহার হাত ধরিয়া ছিলেন, সে—হাত ফস্কাইয়া ডুবিয়া গেল। তাঁহার পত্নীকে তিনি তাঁহার শরীরের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের বেগে অবশেষে তাহাকেও তাঁহার হাত ছিনাইয়া গেল, তিনি স্বয়ং কূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মুক্তিকার গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও অতি কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মুছ আঘাত করিল ; কে যেন বলিল,—‘বৎস, কই, জল কই ? তুমি জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।’ আধ ঘণ্টা ! নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছিল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল—ইহাই মায়া। কোন না কোনরূপে আমরা এই মান্নার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন—বিবরণটাও বড় জটিল। ইহার তাৎপৰ্য কি ? তাৎপৰ্য্য এই,—ব্যাপার বড়

জ্ঞানযোগ ।

ভয়ানক—সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকেই এই তত্ত্ব শিখা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে ; তাহার কারণ এই,—নিজে না ভুগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে—সমুদয়ই বৃথা—সমুদয়ই মিথ্যা ।

সর্বসংহারক কাল আসিয়া সকলকেই গ্রাস করেন, কিছু আর অবশিষ্ট রাখেন না। জিনি পাপকে গ্রাস করেন, পাপীকে গ্রাস করেন, রাজাকে প্রজাকে, সুন্দর কুৎসিত—সকলকেই গ্রাস করেন, কাহাকেও ছাড়েন না। সবই সেই এক চরমগতি—বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান—সবই সেই এক অনিবার্য্যগতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশাভিমুখী গতিকে এক মুহূর্তের জন্তও রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। আমরা উহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে, মস্তকপান নৃত্য এবং অন্যান্য বৃথা চেষ্টা করিয়া লোকে সমুদয় ভুলিতে চেষ্টা করিয়া, পক্ষাবতগ্রস্তের ন্যায় গতিশক্তিরহিত হইয়া থাকে। আমরাও এই রূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভুলিবার জন্য অতি কঠোর চেষ্টা করিতেছি—সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়স্বর্থের দ্বারা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে উহার নিবৃত্তি হয় না।

লোকের সম্মুখে দুটা পথ আছে। তন্মধ্যে একটা পথ সকলেই জানেন—তাহা এই,—“জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, সব সত্য,

কিন্তু ও সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না । ‘বাবজীবেং সুখং জীবেং
 ধাণং কৃত্বা স্তুতং পিবেং ।’ হুঃখ আছে বটে, কিন্তু ওদিকে নজর দিও
 না । যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও, এই
 সংসারচিত্তের ছায়াময় অংশের দিকে লক্ষ্য করিও না—কেবল
 আলোকময় অংশের দিকেই লক্ষ্য করিও ।” এই মতে কিছু সত্য
 আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদাশঙ্কাও আছে । ইহার
 মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহাতে আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখে ।
 আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত
 ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ আছে যে,
 শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয় । বাহারা বলেন,—
 “সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর ; যতদূর স্বচ্ছন্দে
 থাকিতে পার, থাক ; হুঃখকষ্ট সমুদয় আসিলেও তাহাতে সঙ্কট
 থাক ; আঘাত পাইলে বল—উহারা আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি ; দাসবৎ
 পরিচালিত হইলেও বল—আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন ; অপরের নিকট
 এবং নিজের নিকট ক্রমাগত মিথ্যা কথা বল, কারণ, সংসারে
 থাকিবার—জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়,”—তাহা-
 দিগকে বাধ্য হইয়া অবশেষে ইহা করিতে হয় । ইহাকেই পাকা
 সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান
 যত সাধারণ, কোন কালে উহা এত সাধারণ ছিল না ; তাহার
 কারণ এই,—লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন
 কালে এত তীব্র আঘাত পাইত না, প্রতিঘনিষ্ঠাও কখন এত
 অধিক তীব্র ছিল না ; মানুষ একপে তাহার অপর ভ্রাতার প্রতি
 যত নিষ্ঠুর, তত কখন ছিল না, আর এইজন্যই একপে এই সাধনা

জ্ঞানযোগ ।

প্রদত্ত হইয়া থাকে । বর্তমানকালে এই উপদেশই অধিকপরিমাণে প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় না, কোন কালেই হয় না । গলিত শবকে আর কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখা যায় না—অসম্ভব বেশী দিন চলে না ; একদিন ওই ফুলগুলি সব উড়িয়া যাইবে, তখন সেই শব পূর্বাগেকা বীভৎস-রূপে প্রতিভাত হইবে । আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার । আমরা আমাদের পুরাতন পচা বা সোণার কাপড়ে মুড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু একদিন আসিবে, যখন সেই সোণার কাপড় খসিয়া পড়িবে, আর সেই ক্ষত অতি বীভৎসভাবে নয়ন-সমক্ষে প্রকাশিত হইবে । তবে কি কিছু আশা নাই ? এ কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মাকার দাস, আমরা সকলেই মায়ায় জগ্নগ্রহণ করিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত ।

তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই ? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটা কারাগার, আমাদের পূর্বপ্রাপ্ত মহিমার ছটাও যে একটা কারাগৃহমাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাস্বরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জ্ঞাত আছে । মানুষ বাহাই বলুক না কেন, এমন লোকই নাই, যিনি কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিয়াছেন । বুদ্ধেরা এটা আরো তীব্রভাবে অনুভব করিয়া থাকে, কারণ, তাহাদের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে ; প্রকৃতির মিথ্যা তাবা তাহাদিগকে বড় অধিক ঠকাইতে পারে না । এই বন্ধন অতিক্রমের উপায় কি ? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই ? আমরা দেখিতেছি,

মায়ী ও মুক্তি ।

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার—এই বন্ধন আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্বত্র থাকিলেও, এই ছঃধকটের মধ্যেই, এই জগতেই, যেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক, এখানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তর দিয়া যেন উদ্ভিত হইতেছে,—“দৈবী হুেবা গুণময়ী মম মায়ী হুরতায়ী । মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।” “আমার এই দৈবী ত্রিগুণময়ী মায়ী অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায় । যাহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়ী অতিক্রম করেন ।” “হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকগণ, আইস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিব ।” এই বাণীই আমাদের ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর করিতেছে । মানুষ ইহা গুনিতাছে, এবং অনন্ত যুগ ইহা গুনিতাছে । যখন মানুষের সবই বায় বায় হইয়াছে বোধ হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ বলের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়, যখন সমুদয়ই যেন তাহার আত্মল গলিয়া পলাইতে থাকে এবং জীবন একটা ভয়ঙ্করূপে পরিণত হয় মাত্র, তখনই সে এই বাণী গুনিতা পায়—আর ইহাই ধর্ম ।

তাহা হইলেই হইল, একদিকে এই অভয় বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে,—“এই সমুদয়ই কিছুই নয়, এই সমুদয়ই মায়ী, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু মায়ার বাহিরে বাইবার পথ আছে ।” অপর দিকে, আমাদের সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন,—“ধর্ম দর্শন—এ সব বাক্যে জিনিষ লইয়া মাথা বকাইও না । জগতে বাস কর; এই জগৎ ঘোর অন্তঃপূর্ণ বটে, কিন্তু বতদূর পায়, ইহার সম্যবহার করিয়া লও ।” সাদা কথার ইহার অর্থ এই,—ভগভাবে দিব্যরাত্রি প্রত্যাহারপূর্ণ জীবন বাপন কর—

জ্ঞানযোগ ।

তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পার, ঢাকিয়া রাখ। তালির উপর তালি লাও, শেষে আদত জিনিষটাই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটা 'তালির উপর তালি' হইয়া যাও। ইহাকেই বলে—সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতাড়া তালি লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা কখন ধর্মলাভ করিতে পারিবে না। যখন জীবনের বর্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যখন এইরূপ তালি দেওয়ার উপর ভয়ানক দ্বণ্ড উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, তখনই ধর্মের আরম্ভ হয়। সেই কেবল প্রকৃত ধার্মিক হইবার যোগ্য, যে, বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রাণে প্রাণে বলিতে পারে। সংসারী হইবার ইচ্ছা তাঁহারও হৃদয়ে একবার উদ্ভিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই অবস্থা—তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছেন—এই সাংসারিক জীবনটা একেবারে ভুল; অথচ ইহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। প্রলোভন একবার তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। সে যেন বলিল,—সত্যের অম্লসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে কিরিয়া গিয়া প্রাচীন প্রভাবাপূর্ণ জীবন বাপন কর, সকল জিনিসকে তাহার ভুল দ্বাৰা দিয়া ডাক, নিজের নিকট এবং সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাক,—এইরূপ প্রলোভন তাঁহার নিকট একবার আসিয়াছিল, কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহা জয় করিয়া ফেলিলেন; তিনি বলিলেন,—“অজ্ঞানভাবে কেবল খাইয়া পরিয়া জীবনবাণনাপেক্ষা মৃত্যুও প্রেরঃ; পরাজিত হইয়া জীবনবাণনাপেক্ষা

যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রেরঃ।” ইহাই ধর্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডারমান হয়, তখন সে সত্য লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বর লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বৃত্তিতে হইবে। ধার্মিক হইবার জন্যও প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব। সত্য জানিব, অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ দিব। কারণ, সংসারের দিকে ত আর কিছু পাইবার আশা নাই, ইহা শূন্যস্বরূপ—ইহা দিবারাত্রি অন্তর্হিত হইতেছে। অশ্রুকার সুন্দর আশাপূর্ণ তরুণ পুরুষ কল্যাকার বৃদ্ধ। আশা আনন্দ সুখ—এ সকল মুকুলসমূহের ন্যায় কল্যাকার শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। এ ত এই দিকের কথা; অপর দিকে জন্মের প্রলোভন রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অন্তত জন্ম করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন এবং জগতের উপর পর্যন্ত জন্মী হইবার আশা রহিয়াছে। এই উপায়েই মানুষ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব বাহারা এই জরলাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই সত্যপথে রহিয়াছে, আর বেদসকল ইহাই প্রচার করেন,—“নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের ন্যায় চূর্ণম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ, জাগ এবং তোমার চরম আদর্শে উপনীত হও।”

বিভিন্ন ধর্মসমূহ, যে আকারেই মানুষের নিকট আপন স্বরূপ অভিব্যক্ত করুক না কেন, তাহাদের সকলেরই এই এক মূল ভিত্তি। সকল ধর্মই জগৎ হইতে বাহিরে বাইবার অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিতেছে। এই সকল বিভিন্ন ধর্মের উদ্দেশ্য—সংসার ও ধর্মের মধ্যে একটা আপোষ করিয়া লওয়া নহে, বরং ধর্মকে নিজ আদর্শে

জ্ঞানযোগ ।

দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা, সংসারের সঙ্গে আপোষ করিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলা নহে । প্রত্যেক ধর্মই ইহা প্রচার করিতেছেন, আর বেদান্তের কর্তব্য—বিভিন্ন ধর্মভাবসকলের সামঞ্জস্যসাধন, যেমন এইমাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতত্ত্বে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিয়াছে । আমরা যাহাকে অত্যন্ত স্থগিত কুসংস্কার বলি, আবার স্বাহা সর্বোচ্চ দর্শন, সকলগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই ঐ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয়, এবং এই সকল ধর্মের অধিকাংশগুলিতেই প্রপঞ্চাতীত পুরুষ-বিশেষের—প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা অবদ্ধ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষ-বিশেষের সাহায্যে এই মুক্তিলাভ করিতে হয় । এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপসম্বন্ধে নানা গোলযোগ ও মতভেদসম্বন্ধে,—সেই ব্রহ্ম, সত্ত্ব বা নিগুণ, মাহুয়ের ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব,—এইরূপ অনন্ত বিচারসম্বন্ধে, বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসম্বন্ধে, আমরা উহাদের সকলগুলির মধ্যেই এক্ষের যে সুবর্ণসূত্র উহা-দিগকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই ; সুতরাং ঐ সকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না । আর এই বেদান্তদর্শনে এই সুবর্ণসূত্র আবিস্কৃত হইয়াছে, আমাদের দর্শনসমক্ষে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহাতে প্রথমেই এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি ; সকল ধর্মের এই সাধারণ ভাব ।

আমাদের সুখচূষণ, বিপদ কষ্ট—সকল অবস্থার মধ্যেই আমরা

মায়া ও মুক্তি ।

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল,—এই জগৎ বাস্তবিক কি ? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহার লয় ? আর ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল,—মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে বিশ্রাম, এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়। এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত, এই আশ্চর্য্য ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারি না, এই ভাব ব্যতীত তোমার সকল কার্য্য, এমন কি, তোমার জীবন পর্য্যন্ত বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতি আমাদের দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদয় হইতেছে যে, তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহূর্ত্তে যেন আমরা মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই, সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই, ‘আমরা বদ্ধ’ এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ভাবও আমাদের উপলব্ধি হইতেছে যে, আমরা মুক্ত। ভিতরে কিছু যেন আমাদের বলিয়া দিতেছে যে, আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্ততলে উহা যেন সর্বদা বলিতেছে,—আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসকল আলোচনা করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝিবে,—তাহাদের সকলগুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্ম শব্দটিকে আপনারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না—সমগ্র সামাজিক জীবনটী

জ্ঞানযোগ ।

কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র । সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । যেন সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বর শুনিয়াছে—যে স্বর দিবারাজি বলিতেছে,—“পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার নিকট আইস ।” একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গীতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্ত আহ্বানকারিণী সেই বাণী কোন না কোনরূপে আমাদের সহিত বর্তমান রহিয়াছে । আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর কারণে ; আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্ত । আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি । যেমন সেই মোহন বংশীবাদক (The Piper) বংশীধ্বনি দ্বারা গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি না জানিয়াই সেই মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি ।

আমরা নীতিপরাণ কেন ? না, আমাদেরকে অবশ্যই সেই বাণীর অনুসরণ করিতে হয় । কেবল জীবাত্মা নহেন, কিন্তু সেই নিম্নতম জড়পদার্থ হইতে উচ্চতম মানব পর্য্যন্ত সকলেই সেই স্বর শুনিয়াছেন, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিবার জন্য চলিয়াছেন । আর এই চেষ্টার পরস্পরে মিলিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে—আর ইহা হইতেই প্রতিশ্রুতি, আনন্দ, চেষ্টা, স্বপ্ন, জীবন, মৃত্যু—সমুদ্রের উৎপত্তি ; আর এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ বাণীর সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য উন্নত চেষ্টার ফল বই আর কিছুই নয় । আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি । ইহাই ব্যক্ত প্রকৃতির পরিচয় ।

মায়া ও মুক্তি ।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয় ? তখন আমাদের সম্মুখস্থ দৃশ্য পরিবর্তিত হইতে থাকে । যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পার, বুঝিতে পার যে, উহা কি, তখন তোমার সম্মুখস্থ সমুদয় দৃশ্যই পরিবর্তিত হইয়া যায় । এই জগৎ, বাহা পূর্বে নায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা আর কিছুতে—অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্যপূর্ণ, সুন্দরতর কিছুতে পরিণত হইয়া যায় । প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন আর আমাদের কিছু প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এসমুদয়ই বৃথা—ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কান্দিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না । যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পার, তখনই তুমি বুঝিতে পার,— এই সকল চেষ্টা, এই সকল যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা, এই সকল ক্ষুদ্র সুখাদির প্রয়োজন কি । তখন বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতঃই ঘটয়া থাকে—আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এইগুলি ঘটয়া থাকে । অতএব সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিযাক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র ; সূর্য্যও সেই দিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও তজ্জন্ত সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং পবনও বহিতেছে । সেই মুক্তির জন্য বজ্র তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্য চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । শাখুও সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না,

জ্ঞানবোগ ।

তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে । পাণীও তদ্রূপ । খুব দানশীল ব্যক্তি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না ; আবার ভয়ানক ক্লেশ ব্যক্তিও সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন । যিনি মহা সংকল্পশীল, তিনিও সেই বাণী শুনিয়াছেন, তিনি সেই সংকল্প না করিয়া থাকিতে পারেন না । আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও তদ্রূপ । এক জনের অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পদস্থলন হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেশী পদস্থলন হয়, তাহাকে আমরা দুর্বল বলি, আর যাহার পদস্থলন অল্প হয়, তাঁহাকে আমরা সং বলি । ভাল মন্দ এই দুইটা বিভিন্ন বস্তু নহে, উহারা একই জিনিষ ; উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত ।

একশে দেখ, যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সমুদয় জগতে কার্য্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়—ধর্ম্মে উহা প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই,—সমুদয় ধর্ম্মই ঐ একভাবে ধারাই নিরমিত হইয়াছে । খুব নিম্নতম ধর্ম্মগুলির কথা ধর ; সেই সকল ধর্ম্মে হয়ত কোন মৃত পূর্বপুরুষ অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাসিত হন ; কিন্তু তাহাদের উপাসিত এই দেবতা বা মৃত পূর্বপুরুষের মোটামুটি ধারণাটা কি ? সেই ধারণা এই যে,—তাঁহারা প্রকৃতি হইতে উন্নত, এই নানা ধারা তাঁহারা বন্ধন । অবশ্য তাহাদের প্রকৃতির ধারণা খুব সামান্য । তাহারা কেবল আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তির সহিত পরিচিত । উপাসক—একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার খুব স্থূল ধারণা—সে গৃহ-প্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া বাইতে পারে না, অথবা শূন্যে উড়িতে পারে না ; সুতরাং

মায়া ও মুক্তি ।

এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা ব্যতীত তাহার শক্তির আর উচ্চতর ধারণা নাই ; সুতরাং সে এমন দেবগণের উপাসনা করে, যাহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন । দার্শনিক ভাবে দৃষ্টি করিলে, এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্য নিহিত আছে ? এই রহস্য নিহিত আছে যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার দেবতার ধারণা পরিজ্ঞাত প্রকৃতির ধারণা হইতে উন্নত । আবার যাহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাহাদেরও সেই একই মুক্তির অপরবিধ ধারণা । যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির প্রভু আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে ; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই । এই মায়া—এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইহাই আমাদের আশার স্থল ।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদসূচক ভাবের আরম্ভ, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ । বেদান্ত উহা হইতেও গভীরতর তত্ত্বাত্মকান করিতে চান । বেদান্ত বলেন,—এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে এক আত্মা রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু, অথচ যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও যে সকলে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই, এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্বুট—যদিও উহা স্পষ্টতঃ মুক্তির বিরোধী নহে । যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে,—

জ্ঞানযোগ ।

‘আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে,’ বেদান্তীর পক্ষেও এই স্ততি খাটিবে, তিনি কেবল একটা শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন,—
“আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।” আমাদের চরম পথ যে আমাদের অনেক দূরে, প্রকৃতির অতীত প্রদেশে, আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই তফাত তফাত ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্ণস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতিস্থ ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে এবং সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ না থাকে, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেহমন্দিররূপেই পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাকেই যেন শেষে জীবাশ্ম ও মামুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এইখানেই বেদান্তের শেষ কথা। যাহাকে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বলেন,—তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য, তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে পরিচালিত হও নাই। যে মুক্তির মহা আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে তোমার খুব নিকটে নিকটে লইয়া আইস, যত দিন না তুমি জানিতে পার যে, ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাশ্মারূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপই ছিল, এবং মায়ী তোমাকে কখনই আক্রমণ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই

মায়া ও মুক্তি ।

তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না। বালককে ভয় দেখাইলে বেক্রপ হয়, সেইরূপ তুমিও স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছেন, আর উহা হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। শুধু ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ করা—আমরা এই জগৎকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে উহা উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের চঞ্চলতা সকল স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সমুদয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুজ্জ্বালন্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি, এই মায়া এখনকার মত ভয়ানক, অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র-স্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ-বিশৃঙ্খলা, এমন কি, আমরা যে সকল যজ্ঞনা ভোগ করি, তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিভাত হইবে—সকল বস্তুর পশ্চাতে, সকল বস্তুর সারসত্ত্বাস্বরূপ তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মাস্বরূপ ।

ব্রহ্ম ও জগৎ ।

অহৈত বেদান্তের এই বিষয়টি ধারণা করা অতি কঠিন যে, অনন্ত ব্রহ্ম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে ? এই প্রশ্ন মানুষ চিরকালই জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু সারাজীবন এই প্রশ্নের অনুধ্যান করিয়াও মানুষের অন্তর হইতে এই প্রশ্ন বিদূরিত হইবে না— অনন্ত অসীম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে ? আমি এক্ষণে এই প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া, বুঝাইবার জন্য আমি নিম্নে অঙ্কিত চিত্রটির সাহায্য গ্রহণ করিব।

এই চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন।

(ক) ব্রহ্ম
(গ) দেশ কাল নিমিত্ত
(খ) জগৎ

এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, হ্রস্ব জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে—স্বর্গ, নরক, এক কথায়, যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে তৎসমুদয় বুঝিতে হইবে। মন এক প্রকার পরিণামের নাম, শরীর আর এক প্রকার পরিণামের নাম—ইত্যাদি, ইত্যাদি; এই সব লইয়া জগৎ। এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হইয়াছেন

—দেশকালনিমিত্তের (গ) মধ্য দিয়া আসিয়া—ইহাই অমৈতবাদের মূল কথা। দেশকালনিমিত্তরূপ আদর্শের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আমরা

দেখিতেছি, আর ঐরূপে নীচের দিক্ হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম জগৎরূপে দৃষ্ট হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে দেশকালনিমিত্ত নাই। কাল তথায় থাকিতে পারে না, কারণ, তথায় মনও নাই, চিন্তাও নাই। দেশ তথায় থাকিতে পারে না, কারণ, তথায় কোন পরিণাম নাই। গতি এবং নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাবও তথায় থাকিতে পারে না, তথায় একমাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটী বুঝা এবং বিশেষরূপে ধারণা করা আমাদের আবশ্যক যে, যাহাকে আমরা কার্য্যকারণ-ভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন-হইবার পর (যদি আমরা ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি) আরম্ভ হয়, প্রসার পূর্বে নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু সব তার পর হইতে আরম্ভ হয়। আমার বরাবর এই ধারণা যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বৃত্তিতে এই জায়গায় ভ্রমে পড়িয়াছেন—তিনি এই ‘ইচ্ছা’কেই সর্ব্বম্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই ‘ইচ্ছা’কে বসাইতে চান। কিন্তু পূর্ণব্রহ্মকে কখন ‘ইচ্ছা’ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ, ইচ্ছা জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্তু ব্রহ্মে (‘গ’ এর অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে) কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। ঐ (গ) এর নিম্নেই গতি—বাহ্য বা আন্তর সর্ব্বপ্রকার গতির আরম্ভ; আর এই আন্তরিক গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব, (গ) এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং ‘ইচ্ছা’ জগতের কারণ হইতে পারে না। আরো নিকটে আসিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর; আমাদের

জ্ঞানযোগ ।

শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারখানি নাড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহা নাড়াইবার কারণ, ঐ ইচ্ছাই পৈশিক শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু যে শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার হৃদয়ে ফুস্ফুসকেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা'রূপে নহে। এই দুই শক্তিই এক ধরিয়া লইলেও যখন উহা জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই উহাকে 'ইচ্ছা' বলা যায়, কিন্তু ঐ ভূমি আরোহণ করিবার পূর্বে উহাকে ইচ্ছা বলিলে উহাকে ভুল নাম দেওয়া হইল, বলিতে হইবে। ইহাতেই শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। বরং এখানে 'প্রজ্ঞা' ও 'সম্বিত' শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এই শব্দ দুইটা মনের সর্ব প্রকার অবস্থার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজ্ঞা ও সম্বিত ঠিক জ্ঞানের অবস্থা বা জ্ঞানের পূর্বাবস্থা নহে, বরং উহাকে মানসিক পরিণামসমূহের একটা সাধারণ ভাব বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এক্ষণে আলোচনা করা যাউক, আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি কেন। একটা প্রশ্নের পড়িল, আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম, উহার পতনের কারণ কি? এই প্রশ্নের জ্ঞাত্যতা বা সম্ভবনীয়তা এই অসম্ভব বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, যাহা কিছু ঘটে তাহারই পূর্বে—প্রত্যেক গতিরই পূর্বে আর কিছু ঘটিয়াছে। এই বিষয়টী সম্বন্ধে আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অসম্মত করিতেছি, কারণ, যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ঘটনা কেন ঘটিল, তখনই আমরা মানি

লইতেছি যে, সব জিনিষেরই, সব ঘটনারই, একটা 'কেন' থাকিবে, অর্থাৎ উহা ঘটবার পূর্বে আর কিছু উহার পূর্ববর্তী থাকিবে। এই পূর্ববর্তিতা ও পরবর্তিতাকেই 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণভাব' বলে, আর যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি, সংক্ষেপে জগতের সমুদয়ই, একবার কারণ, আবার কার্য্য হইতেছে। একটা জিনিষ তাহার পরবর্তীর কারণ হইতেছে, কিন্তু আবার উহাই তাহার পূর্ববর্তী কোন কিছুর কার্য্য। ইহাকেই কার্য্যকারণের নিয়ম বলে, ইহাই আমাদের হির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই অপর সমুদয় বস্তুর সহিত, তাহা যাহাই হউক না কেন, কোন না কোন সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়া ভয়ানক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপে অনেক অন্তর্কর্ষাদী (Intuitive) দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার অনেকের ধারণা, ইহা ভূয়োদর্শনলব্ধ, কিন্তু এই প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বেদান্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম ইহা বুঝা উচিত যে, 'কেন' এই প্রশ্নটী এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ববর্তী কিছু আছে, এবং উহার পরে আরো কিছু ঘটবে। এই প্রশ্নে আর এক বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জগতের কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নহে, সকল পদার্থেরই উপর উহার বহিঃস্থ অপর কোন পদার্থ কার্য্য করিতে পারে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ—একটা অপরটার অধীন—কেহই স্বতন্ত্র নহে।

জ্ঞানযোগ ।

যখন আমরা বলি, ‘ব্রহ্মের উপর কোন শক্তি কার্য্য করিল?’ তখন আমরা এই ভুল করি যে, ব্রহ্মকে জগতের সামিল কোন বস্তুর স্থান মনে করিয়া বসি। এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদেরকে অনুমান করিতে হইবে যে, সেই ব্রহ্মও অপর কিছু অধীন—সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অপর কিছু দ্বারা বদ্ধ। অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম’ বা ‘নিরপেক্ষ সত্তা’ শব্দটিকে আমরা জগতের স্থান মনে করিতেছি। পূর্বোক্ত রেখার উপরে ত আর দেশকাল-নিমিত্ত নাই, কারণ, উহা একমেবাদ্বিতীয়ং, মনের অতীত। যাহা কেবল নিজের অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমাত্র, একমেবাদ্বিতীয়ং, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহা মুক্তস্বভাব—স্বতন্ত্র, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না, বদ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, তাহা কখন মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অনন্ত সান্ত কেন হইল, এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক—উহা স্ববিরোধী।

এই সব সূক্ষ্ম বিচার ছাড়িয়া দিয়া সাদাসিধে ভাবেও আমরা এ বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর, আমরা বুঝিলাম, ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ হইলেন, অনন্ত কিরূপে সান্ত হইলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম কি ব্রহ্মই থাকিকেন—অনন্ত কি অনন্তই থাকিবেন? তাহা হইলে ত অনন্ত সান্তই হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমরা জ্ঞান বলিতে কি বুঝি? যে কোন বিষয় আমাদের মনের বিষয়ীভূত হয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে

পারি, আর যখন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তখন আমরা উহা জানিতে পারি না । এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি সেই অনন্ত ব্রহ্ম মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন, তাহা হইলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না ; তিনি সসীম হইয়া গেলেন । মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সবই সসীম । অতএব, সেই ‘ব্রহ্মকে জানা’ এ কথা আবার স্ববিরোধী । এই জগৎই এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্য্যন্ত হয় নাই ; কারণ, যদি ইহার উত্তর হয়, তাহা হইলে তিনি অসীম রহিলেন না ; ঈশ্বর ‘জ্ঞাত’ হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না—তিনি আমাদেরই মত একজন—এই চেয়ারখানার মত একটা জিনিষ হইয়া গেলেন । তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্বদাই অজ্ঞেয় । তবে অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু ‘জ্ঞেয়’ হইতেও আরো কিছু বেশী । এ কথাটা আবার বুঝিতে হইবে । তোমরা যেন অজ্ঞেয়বাদীদের মত ঈশ্বর অজ্ঞেয় মনে করিয়া বসিয়া থাকিও না । দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—সম্মুখে এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি—উহা আমার জ্ঞাত পদার্থ । আবার আকাশের বহির্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না, এবিষয় হয়ত একেবারে অজ্ঞেয় । কিন্তু ঈশ্বর পূর্বোক্ত পদার্থগুলির ছায়া জ্ঞাতও নন, অজ্ঞেয়ও নন । ঈশ্বর বরং যাহাকে ‘জ্ঞাত’ বলা হইতেছে, তাহা হইতে আরও কিছু বেশী—ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই বুঝায়, কিন্তু যে অর্থে কেহ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলেন, সে অর্থে নহে । ঈশ্বর জ্ঞাত হইতে আরো কিছু অধিক । এই

জ্ঞানযোগ ।

চেয়ার আমাদের জ্ঞাত; কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ, তাঁহাকে অগ্রে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে আমাদের চেয়ারের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ। যাহা কিছু আমরা জানি, সবই অগ্রে তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার সারসভাস্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি—সেই ‘আমি’ই আমাদের এই ‘আমি’র সারসভাস্বরূপ; আমরা সেই ‘আমি’র ভিতর দিয়া ব্যতীত কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং সমুদয়ই আমাদের ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে ইহাকে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া তবে জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম, চেয়ার অপেক্ষা আমাদের নিকট-বর্তী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের হইতে অনেক উচ্চে রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উত্তর হইতেই অনন্তগুণে উচ্চ। তিনি তোমার আত্মস্বরূপ। কে এ জগতে এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করিতে পারিত, কে এ জগতে এক মুহূর্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্বাহ করিতে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বরূপ ইহার প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান না থাকিতেন? কারণ, তাঁহারই শক্তিতে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই অস্তিত্বে আমাদেরও অস্তিত্ব। তিনি যে কোন এক স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, তিনিই সমুদয়ের সভাস্বরূপ—

তিনিই আমার আত্মার আত্মা। তুমি কোনরূপেই বলিতে পার না যে, তুমি তাঁহাকে জ্ঞান—উহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নামাইয়া ফেলা হয়। তুমি লাফাইয়া নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, সুতরাং তুমি তাঁহাকে জানিতেও পার না। জ্ঞান বলিতে ‘বিষয়ীকরণ’—(Objectification) জিনিষকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের স্থায় (জ্যেয় বস্তুর স্থায়) প্রত্যক্ষীকরণ—বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেখ, স্মরণকার্যে তোমরা অনেক জিনিষকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিতেছ—যেন তোমাদের নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ। সমুদয় স্মৃতি—যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত। ঐ সকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছে। যখনই আমি উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে যাই, তখন প্রথমেই ঐ গুলিকে যেন বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে এরূপ করা অসম্ভব; কারণ, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা স্বরূপ, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ‘স য এষোহগ্নিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’ ইহার অর্থ এই, ‘সেই সূক্ষ্মস্বরূপ জগৎকারণ সকল বস্তুর আত্মা, তিনিই সত্যস্বরূপ, হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।’ এই ‘তত্ত্বমসি’ বাক্য বেদান্তের মধ্যে পবিত্রতম বাক্য—মহাবাক্য—বলিয়া কথিত হয়, আর ঐ পূর্বোক্ত বাক্যাংশ দ্বারা ‘তত্ত্বমসি’র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝা গেল। ‘তুমিই সেই’—ঈশ্বরকে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাবার তুমি

জ্ঞানযোগ ।

বর্ণনা করিতে পার না। ভগবান্কে পিতা মাতা ভ্রাতা বা প্রিয় বন্ধু বলিলে তাঁহাকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিতে হয়—তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিতে হয়—তাহা ত কখন হইতে পারে না। তিনি সকল বিষয়ের অনন্ত বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারখানির দ্রষ্টা—আমি উহার বিষয়ী, তদ্রূপ ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যদ্রষ্টা—নিত্যজ্ঞাতা—নিত্যবিষয়ী। কিরূপে তুমি তাঁহাকে—তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে—সকল বস্তুর সারসত্তাকে—‘বিষয়ীকৃত’ করিবে—বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অতএব আমি তোমাদের নিকট পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় হইতে অনন্তগুণ উচ্চে—তিনি আমাদের সহিত অভেদ, আর যাহা আমার সহিত এক, তাহা কখন আমার জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় হইতে পারে না, যেমন তোমার আত্মা, আমার আত্মা জ্ঞেয়ও নহে, অজ্ঞেয়ও নহে। তুমি তোমার আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি উহাকে নাড়িতে চাড়িতে পার না, অথবা উহাকে ‘বিষয়’ করিয়া উহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ, তুমি নিজেই তাহাই, তুমি তোমাকে উহা হইতে পৃথক্ করিতে পার না। আবার উহাকে অজ্ঞেয়ও বলিতে পার না, কারণ, অজ্ঞেয় বলিতে গেলেও অগ্রে উহাকে ‘বিষয়’ করিতে হইবে—তাহা ত করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত—জ্ঞাত, আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত? প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ। ঠিক এই ভাবেই বলা যায় যে, ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তদপেক্ষা অনন্ত-

গুণে উচ্চ, কারণ, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা-
স্বরূপ ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ, পূর্ণব্রহ্মসত্তা হইতে
কিরূপে জগৎ হইল এই প্রশ্নই অবিরোধী, আর দ্বিতীয়তঃ,
আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের ধারণা এইরূপ একত্ব—
সুতরাং আমরা তাঁহাকে ‘বিষয়ীকৃত’ করিতে পারি না, কারণ,
জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সর্বদাই
তাঁহাতে সম্বন্ধীভূত এবং তাঁহাতেই থাকিয়া সমুদয় কার্যকলাপ
করিতেছি । আমরা যাহা কিছু করিতেছি, সবই সর্বদা তাঁহারই
মধ্য দিয়া করিতেছি । এক্ষণে প্রশ্ন এই, দেশকালনিমিত্ত কি ?
অদ্বৈতবাদের মর্ম্ম ত এই যে, একটি মাত্র বস্তু আছে, দুইটি নাই ।
এক্ষণে আবার কিছু বলা হইতেছে যে, সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশকাল-
নিমিত্তের আবরণের দ্বারা নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন । অত-
এব এক্ষণে বোধ হইতেছে, দুইটি বস্তু আছে,—সেই অনন্ত ব্রহ্ম
একটি বস্তু, আর মায়া অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের সমষ্টি আর এক
বস্তু । আপাততঃ দুইটি বস্তু আছে, ইহাই যেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া
বোধ হয় । অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাতে
দুই হয় না । দুইটি বস্তু থাকিতে হইলে ব্রহ্মের স্থান—যাহার উপর
কোন নিমিত্ত কার্য্য করিতে পারে না,—এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু
থাকা আবশ্যক । প্রথমতঃ, দেশকালনিমিত্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে,
বলা যাইতে পারে না । কাল আমাদের মনের প্রতি পরিবর্তনের
সহিত পরিবর্তিত হইতেছে, সুতরাং উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই ।
কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, আমি যেন অনেক বৎসর জীবন ধারণ

জ্ঞানযোগ ।

করিয়াছি—কখন কখন আবার এক মুহূর্তের মধ্যে লোকে কয়েক
মাস অতীত হইল, বোধ করিয়াছে । অতএব দেখা গেল, কাল
তোমার মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । দ্বিতীয়তঃ;
কালের জ্ঞান সময়ে সময়ে একেবারে উড়িয়া যায়, আবার অপর
সময়ে আসিয়া থাকে । দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ । আমরা দেশের
স্বরূপ জানিতে পারি না । তথাপি উহার নির্দিষ্ট লক্ষণ করা
অসম্ভব হইলেও, উহা রহিয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায়
নাই—উহা আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে
পারে না । নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ । এই
দেশকালনিমিত্তের ভিতর এই একটা বিশেষত্ব দেখিতেছি যে,
উহারা অত্যাশ্রয় বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না ।
তোমরা শুদ্ধ ‘দেশের’ বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ
নাই, যাহার সীমা নাই, চতুর্দিকস্থ কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন
সংস্রব নাই । তুমি উহার বিষয় চিন্তা করিতেই পারিবে না ।
তোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে দুইটা সীমার মধ্যস্থিত
অথবা তিনটা বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে ।
তবেই দেখা গেল, দেশের অস্তিত্ব অশ্রয় বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে ।
কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ ; শুদ্ধ কাল সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে
পার না ; কালের ধারণা করিতে হইলে তোমাকে একটা পূর্ববর্তী
আর একটা পরবর্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা
ঐ দুইটাকে বোঝা করিতে হইবে । যেমন দেশ বহিঃস্থ দুইটা বস্তুর
উপর নির্ভর করিতেছে, তদ্রূপ কালও দুইটা ঘটনার উপর নির্ভর
করিতেছে । আর ‘নিমিত্ত’ বা ‘কার্য্যকারণভাবের’ ধারণা এই

দেশকালের উপর নির্ভর করিতেছে। এই 'দেশকালনিমিত্ত' সকল গুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই চেয়ারখানা বা ঐ দেয়ালটার যেরূপ অস্তিত্ব আছে, উহাদের তাহাও নাই। ইহারা যেন সকল বস্তুরই পশ্চাদ্দেশস্থ ছায়াস্বরূপ, তুমি কোনমতে উহাদিগকে ধরিতে পার না। উহাদের ত কোন সত্তা নাই—আমরা দেখিলাম, উহাদের বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই—বড় জোর না হয় ছায়া। আবার উহারা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, উহাদেরই ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে—ঐ তিনটী যেন স্বভাবতঃ মিলিত হইয়া নানা রূপ প্রসব করিতেছে। অতএব আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম, এই দেশ-কালনিমিত্তের সমষ্টির অস্তিত্বও নাই এবং উহারা একেবারে অসংও (অস্তিত্বশূন্য) নহে। দ্বিতীয়তঃ, উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সহিত অভিন্ন, তথাপি আমরা উহাকে তরঙ্গ বলিয়া সমুদ্র হইতে পৃথকরূপে জানিতেছি। এই বিভিন্নতার কারণ কি?—নানরূপ। নাম অর্গাৎ সেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটি ধারণা রহিয়াছে; আর, রূপ অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথক রূপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহা সকল সময়েই ঐ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটী যে একেবারে ভ্রাম্যশ্বক ছিল, তাহা নহে। যতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, তত দিন ঐ রূপটী ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হইয়া ঐ রূপ দেখিতে

জ্ঞানযোগ ।

হইত । ইহাই মায়া । অতএব এই সমুদয় জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ । ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সৃষ্টি তারা সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র । তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করে কে ?—ঐ রূপ । আর, ঐ রূপ—কেবল দেশকাল-নিমিত্ত । ঐ দেশকালনিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে । তরঙ্গও যাই চলিয়া যায়, অমনি তাহারাও অন্তর্হিত হয় । জীবাত্মা যখনই এই মায়া পরিত্যাগ করে, তখনই তাহার পক্ষে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায় । আমাদের সমুদয় চেষ্টাই এই দেশকালনিমিত্তের উপর নির্ভর হইতে আপনাকে রক্ষা করা । উহারা সর্বদাই আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিতেছে, আর আমরা সর্বদাই উহাদের কবল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি । পণ্ডিতেরা ‘ক্রমবিকাশবাদ’ (Theory of Evolution) কাহাকে বলেন ? উহার ভিতর দুইটা ব্যাপার আছে । একটা এই যে, একটা প্রবল অন্তর্নিহিত গুণশক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃস্থ অনেক ঘটনাবলি উহাতে বাধা দিতেছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাপুঞ্জ উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না । সুতরাং এই অবস্থাপুঞ্জের সহিত সংগ্রামের জন্ত ঐ শক্তি নব নব কলেবর ধারণ করিতেছেন । একটা ক্ষুদ্রতম কীটাত্ম, এই উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটা শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া থাকে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হয় । এক্ষণে যদি এই তত্ত্বটিকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে,

এমন সময় আসিবে, যখন, যে শক্তি কীটাত্তর ভিতরে ক্রীড়া করিতে-
ছিল এবং যাহা অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত
বাধা অতিক্রম করিবে, বহিঃস্থ ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা
দিতে পারিবে না। এই তত্ত্বটী দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে
এইরূপ বলিতে হইবে :—প্রত্যেক কার্যের দুইটী করিয়া অংশ
আছে, একটী বিষয়ী, অপরটী বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার
করিল, আমি আপনাকে অন্তর্দী বোধ করিলাম—এখানেও এই
দুইটী ব্যাপার রহিয়াছে। আর আমার সারাজীবনের চেষ্টা কি ?
না, নিজের মনকে এতদূর সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থা-
গুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারিব, অর্থাৎ সে আমাকে
তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অনুভব করিব না। এইরূপেই
আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ
কি ? ‘নিজে’কে দৃঢ় করা উহাকে ক্রমশঃ সর্বপ্রকার অবস্থা
সহ্যইয়া লওয়া, যেমন তোমাদের বিজ্ঞান বলেন যে, মনুষ্যশরীর
কালে সর্বাবস্থাসহনক্ষম হয়, আর যদি বিজ্ঞানের একথা সত্য হয়,
তবে আমাদের দর্শনের এই সিদ্ধান্ত, (অর্থাৎ এমন এক সময়
আসিবে, যখন আমরা সর্বপ্রকার অবস্থার উপর জয়লাভ করিতে
পারিব), একটা যুক্তির উপর স্থাপিত হইল, বলিতে হইবে; কারণ,
প্রকৃতি সসীম।

এই একটা কথা আবার বুক্তিতে হইবে—প্রকৃতি সসীম।
‘প্রকৃতি সসীম’ কি করিয়া জানিলে ? দর্শনের দ্বারা উহা জানা
যায়। প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধতাব্যাহিত, অতএব উহা
সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা বাহিরের

জ্ঞানযোগ ।

অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পারিব। উহাদিগকে জয় করিবার উপায় কি ? আমরা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের বিষয়গুলিতে কোন পরিবর্তন উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রকায় মৎস্যটী তাহার জলস্থ শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি করিয়া উহা সাধন করে ? আকাশে উড়িয়া—পক্ষী হইয়া। মৎস্যটী জল বা বায়ুতে কোন পরিবর্তন সাধন করিল না—পরিবর্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিজের ভিতরে। পরিবর্তন সর্বদাই ‘নিজের’ ভিতরেই হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ ব্যাপারটীতে পরিবর্তন ‘নিজের’ ভিতর হইয়া হইয়াই প্রকৃতির জয় হইতেছে। এই তত্ত্বটী ধর্ম্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে, এখানেও ‘অশুভজয়’ ‘নিজের’ ভিতরে পরিবর্তনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। সবই নিজের উপর নির্ভর করে, এই ‘নিজেটী’র উপর ঝোক দেওয়াই ‘অদ্বৈতবাদের প্রকৃত দৃঢ় ভূমি। ‘অশুভ, দুঃখ’ এ সকল কথা বলাই ভুল, কারণ, বহির্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণসমূহ পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও ঐ সকল ঘটনায় স্থিরভাবে থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্বেক হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক, যদি সে সকল আমি গায়ে না মাখি, তাহা হইলে আমারও তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্বেক হইবে না। এইরূপেই ‘অশুভজয়’ করিতে হয়—‘নিজে’র উন্নতি সাধন করিয়া। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়দিকেই শুধু মেলে, তাহা নয়,

বরং ঐ সকল সিদ্ধান্ত হইতেও উচ্চতর সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করে, আর এইজগত্ই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণে ইহা খুব লাগিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক ধর্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। শুধু প্রাণের বিশ্বাস থাকিলে মানুষের চলিবে না, এমন বিশ্বাসও থাকা চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে যাহা দেখিবে, তাহাই বিশ্বাস করিতে বলা হয়, তবে সে শীঘ্রই বাতুলালয়ে যাইবে। একবার জনৈক মহিলা আমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন—তাহাতে লেখা ছিল, সমুদয় বিশ্বাস করা উচিত। ঐ পুস্তকে আরও লিখিত ছিল যে, মানুষের আত্মা বা ঐক্লপ কিছুই অস্তিত্বই নাই। তবে স্বর্গে দেবদেবীগণ আছেন আর একটা জ্যোতিঃসূত্র আমাদের প্রত্যেকের মস্তকের সহিত স্বর্গের সংযোগ সাধন করিতেছে। গ্রন্থকর্ত্রী এ সকল জানিলেন কিরূপে? তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এ সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন আর তিনি আমাকেও ঐ সকল বিশ্বাস করিতে বলিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহার ঐ সমস্ত কথা বিশ্বাস করিতে অস্বীকৃত হইলাম, তিনি বলিলেন, “তুমি নিশ্চিত অতি ছরাচার—তোমার আর কোন আশা নাই।” যাহা হউক, এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও আমার পিতৃপিতামহাগত ধর্মই একমাত্র সত্য, অন্য যে কোন স্থানে যে কোন ধর্মপ্রচারিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই মিথ্যা—এইরূপ ধারণা অনেকস্থলে বর্তমান থাকাতে ইহা বেশ প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ভিতর এখনও কতকটা দুর্বলতা রহিয়াছে—এই দুর্বলতা

জ্ঞানযোগ ।

দূর করিতে হইবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, এই দুর্বলতা শুধু এই দেশেই (ইংলণ্ডেই) বিদ্যমান—ইহা সকল দেশেই আছে, আর আমাদের দেশে যেমন, আর কোথাও তেমন নহে—তথায় ইহা অতি ভয়ানক আকারে বর্তমান রহিয়াছে। ক্রথার অবৈতবাদ কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই, সম্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেই জন্যই বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল ‘আরণ্যক’। অবশেষে ভগবৎকৃপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্মে আগিয়া উঠিল। অনেকদিন পরে আবার যখন নাস্তিকেরা সমুদয় জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, তখন জ্ঞানীরা একমাত্র এই ধর্মকেই ভারতের এই নাস্তিকতাকার মোচনের একমাত্র উপায় দেখিলেন। হুইবার উহা ভারতকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রথম, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে নাস্তিকতা অতি প্রবল হইয়াছিল—ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যেরূপ নাস্তিকতা, সেরূপ নাস্তিকতা নহে; উহা হইতে অনেক জঘন্য নাস্তিকতা। আমি এক প্রকারের নাস্তিক; কারণ, আমার বিশ্বাস—একমাত্র পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাস্তিকও তাই বলেন, তবে তিনি উহাকে ‘জড়’ আখ্যা প্রদান করেন, আমি উহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলি। এই ‘জড়বাদী’ নাস্তিক বলেন, এই ‘জড়’ হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি, ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে। আমি এরূপ নাস্তিকতার কথা বলিতেছি না, আমি চার্লসের মতের কথা

বলিতেছি—খাও দাও মজা উড়াও ; ঈশ্বর আত্মা বা স্বর্গ কিছুই নাই ; ধর্ম কতকগুলি ধর্ম ছষ্টপুরোহিতের করনা মাত্র—‘বাবজীবেৎ সুখং জীবৎ ঋণং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ ।’ এইরূপ নাস্তিকতা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, উহার এক নাম ছিল—‘লোকায়ত দর্শন’ । এইরূপ অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন । বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বর্ষ পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল । আচণ্ডালে বৌদ্ধ হইতে লাগিল । নানা-বিধ বিভিন্ন জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল । অনেকে অতি নীচ জাতি হইলেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল । ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল—নানা প্রকার ছিটা, ফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ভূত দেবতায় বিশ্বাস ছিল । বৌদ্ধধর্মপ্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল । অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম নানা প্রকার বিষয়ের থিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল । তখন আবার নাস্তিকতার মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল—সম্রাস্ত লোকে যথেষ্টাচারী ও সাধারণ লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল । এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য উঠিয়া বেদান্তের পুনরুদ্ধার করিলেন । তিনি উহাকে একটা যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন । উপনিষদে বিচারভাগ বড় অশুট । বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন । তদ্বারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকসমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে ।

জ্ঞানযোগ ।

ইউরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত । এই নাস্তিক-গণের মুক্তির জন্ত—তাহারা বাহাতে বিশ্বাস করে তজ্জন্ত তোমরা জগৎ জুড়িয়া প্রার্থনা করিতে পার, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবে না ; তাহারা যুক্তি চায় । সুতরাং ইউরোপের মুক্তি এক্ষণে এই বিচারপূত ধর্ম—অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে ; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদ, এই নিগূণ ব্রহ্মের ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ । যখনই ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে । এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ লাভ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে ।

কেবল উহাতে একটা জিনিস যোগ দিতে হইবে : প্রাচীন উপনিষদগুলি অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ ; এই সকল উপনিষদজ্ঞা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন । তোমাদের অবস্থা স্বরূপ থাকিতে পারে যে, প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়াই জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে । উপনিষদের ঋষিগণকে কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন ইহাদিগকে সাধারণ মানব হইতে বহু উচ্চ পদবীতে আরূঢ় কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তাঁহারা প্রচারও করিতেন না, অথবা দার্শনিক বিচারও করিতেন না, অথবা লিখিতেনও না । তাঁহাদের হৃদয়-উৎস হইতে সঙ্গীতের ফোয়ারা বহিত । তার পর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি—হৃদয়, অনন্ত সহগুণ—তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন । অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য্য উহাকে জ্ঞানের প্রথম

আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন । আমরা একগে চাই এই প্রথম
জ্ঞানস্বৰ্ণ্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম
ও দয়া সম্মিলিত হউক । খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক,
উহা বিচারপূত হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়,
প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে । তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হইবে,
তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরে কোলাকুলি করিবে । ইহাই
ভবিষ্যতের ধর্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক করিয়া
তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্বকাল
ও সর্বাবস্থার উপযোগী হইবে । যদি আপনারা বাড়ী গিয়া স্থিরভাবে
চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না
কিছু ক্রটি আছে । তাহা হইলেও কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবেন,
আধুনিক বিজ্ঞানকে এই এক পথেই আসিতে হইবে—হইবে কি—
এখনই প্রায় উহাতে আসিয়া পড়িয়াছে । যখন কোন শ্রেষ্ঠ
বিজ্ঞানাচাৰ্য্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি
আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদ্বক্তৃ ব্রহ্মেরই মহিমা
কীর্তন করিতেছেন ?

‘অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্ প্রবিষ্টো রূপম্ রূপম্ প্রতিক্রপো বভূব ।

একস্তথা সর্বভূতাস্তরাষ্ট্রা রূপম্ রূপম্ প্রতিক্রপো বহিষ্চ ।’

‘যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত
হইতেছেন, তদ্রূপ সেই সর্বভূতের অস্তরাষ্ট্রা এক ব্রহ্ম নানারূপে
প্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন ।’
বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না ?
হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর

জ্ঞানযোগ ।

দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ে এক স্থানে পঁহছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌমিক সত্তায় পঁহছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরীক্স্বরূপ, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্যস্বরূপ। বাহ্যবিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই এক অস্ত্র পঁহছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—তিনি জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সকলের সমষ্টিস্বরূপ। আর সমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, বন্ধনের দিকে তাহাদের গতি কখনই হইতে পারে না। মানুষ নীতিপরায়ণ হইবে কেন? কারণ, নীতিই মুক্তির এবং দুর্নীতিই বন্ধনের পথ।

অদ্বৈতবাদের আর একটা বিশেষত্ব এই; অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্বরূপাত হইতেই উহা অন্য ধর্ম বা অন্য মতকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে না। ইহা অদ্বৈতবাদের আর এক মহত্ব—ইহা প্রচার করা মহা সাহসের কার্য্য যে,

‘ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং ।

যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্ত সমাচরন্ ॥’

‘জ্ঞানী, অজ্ঞ অতএব কর্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না; বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার কর্মে নিয়োগ করিবেন।’

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলেন—কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে বাইতে সাহায্য কর।

অদ্বৈতবাদ যে ঈশ্বর প্রচার করেন, তিনি সকল জগতের সমষ্টি-
 স্বরূপ ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই সকল মতকে
 উহার বিশাল উদরে গ্রহণ করিবে । যদি এমন কোন সার্বজনীন ধর্ম
 থাকে, যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহাকে কেবল কতক-
 গুলি লোকের গ্রহণোপযোগী ঈশ্বরের ভাববিশেষ প্রচার করিলে
 চলিবে না, উহার সর্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশ্যিক । অতঃ কোন
 মতে এই সমষ্টির ভাব তত পরিস্ফুট নহে । তাহা হইলেও তাঁহারা
 সকলেই সেই সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন ।
 খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এই জন্ত যে, উহা সর্বদাই সমষ্টি হইবার জন্ত
 চেষ্টা করিতেছে । অদ্বৈতবাদের সহিত এই জন্তই ভারতের বিভিন্ন
 সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই কোন বিরোধ ছিল না । ভারতে আজ-
 কাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন—তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যধিক ;
 ইহার কারণ, অশিক্ষিত লোকের মনে স্বভাবতঃই দ্বৈতবাদের উদয়
 হয় । দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, ইহা জগতের খুব স্বাভাবিক
 ব্যাখ্যা—কিন্তু এই দ্বৈতবাদীদিগের সহিত অদ্বৈতবাদীর কোন
 বিবাদ নাই । দ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর জগতের বাহিরে, স্বর্গের
 মধ্যে স্থানবিশেষে অবস্থিত—অদ্বৈতবাদী বলেন, জগতের ঈশ্বর
 তাঁহার নিজেরই অন্তরাঙ্গাস্বরূপ, তাঁহাকে দূরবর্তী বলাই যে
 নাস্তিকতা । তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত
 কি করিয়া বল ? তাঁহা হইতে পৃথগ্ভাব—ইহা মনে করাও যে
 ভয়ানক ! তিনি অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা আমাদের অধিকতর
 সন্নিহিত । ‘তুমিই তিনি,’ এই একবচনক বাক্য ব্যতীত কোন
 ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই, যদ্বারা এই সন্নিহিতত্ব প্রকাশ করা

জ্ঞানযোগ ।

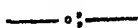
যাইতে পারে । যেমন দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও উহাকে নাস্তিকতা বলেন, অদ্বৈতবাদীও তদ্রূপ দ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও বলিয়া থাকেন, মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে নিজের জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় ভাবিতে সাহস করে ? তাহা হইলেও তিনি জানেন, ধর্মজগতে দ্বৈতবাদের স্থান কোথায়—তিনি জানেন, দ্বৈতবাদী তাঁহার দিক্ হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, স্মৃতিরঃ উহার সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই । যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই বহু দেখিতে হইবে । ব্যষ্টিভাবে দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, তাঁহাকে অবশ্যই ভগবান্কে বাহিরে দেখিতে হইবে । তাহা না হইয়া যাইতেই পারে না । তিনি বলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতে থাকিতে দাও । তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলেই সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন । এইখানে দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ । পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদীই স্বভাবতঃই এমন একজন সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্য মাত্র, আর যেমন মানুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে, আবার কতকগুলি অপ্রিয় থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তাহা আছে । তিনি বিনা হেতুতেই কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত । আপনারা দেখিবেন, সকল জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাহারা বলেন, আমরা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ নহেন ; যদি অন্ততপ্তহৃদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবেই আমাদের ঈশ্বর তোমায় রূপা করিবেন । আবার কতকগুলি

দ্বৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরও ভয়ানক । তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যাহাদের প্রতি সদয়, যাহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ, তাঁহারা পূৰ্ণ হইতেই নির্দিষ্ট আছেন—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি ঐ অন্তরঙ্গ দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না । আপনারা দ্বৈতবাদাস্থক এমন কোন ধৰ্ম্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই । এই জন্যই এই সকল ধৰ্ম্ম চিরকালই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, করিতেছেও । আবার এই দ্বৈতবাদের ধৰ্ম্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, তাহার কারণ, অশিক্ষিতদিগের ভাব সকল সময়েই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে । দ্বৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না । মনে কর একটা ঘোড়া—ছেকুড়া গাড়ীর ঘোড়া বন্ধুতা দিতে আরম্ভ করিল । সে বলিবে, লগুনের লোক বড় খারাপ, কারণ, প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় না । সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে । সে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বুঝিবে ? বাস্তবিক কিস্ত চাবুকে লোককে আরও খারাপ করিয়া তোলে । গাঢ় চিন্তায় অন্ধন সাধারণ লোক সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে । গরীব বেচারারা চিরকাল অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে । স্ত্রতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া । অপর পক্ষে, আমরা ইহাও জানি, সকল দেশেরই চিন্তাশীল মহাপুরুষগণ এই নিগুণ ব্রহ্মের ভাব লইয়া কার্য্য করিয়াছেন । এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, ‘আমি ও আমার পিতা এক ।’ এইরূপ ব্যক্তিই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ । এই শক্তি সহস্র

জ্ঞানযোগ ।

সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবগণের প্রাণে শুভ পরিভ্রাণপ্রদ শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে । আমরা আবার ইহাও জানি, সেই মহাপুরুষই অদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া অপরের প্রতিও দয়ালু ছিলেন । তিনি সাধারণকে ‘আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’ এ কথাও শিক্ষা দিয়াছেন । সাধারণ লোকে, যাহারা সঞ্জল ঈশ্বর হইতে আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহাদিগকে তিনি তাহাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন, কিন্তু ইহাও বলিলেন, যখন সময় আসিবে, তখন তোমরা জানিবে, ‘আমি তোমাদিগেতে, তোমরা আমাতে, যাহাতে তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত একীভূত হইতে পার, কারণ, আমি ও আমার পিতা অভেদ ।’ বুদ্ধদেব দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতি বড় গ্রাহ্য করিতেন না । সাধারণ লোকে তাঁহাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটা সামান্য ছাগের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন । এই বুদ্ধদেব মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন । যেখানেই কোন প্রকার নীতিবিধান দেখিবে, সেইখানেই দেখিবে, তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক । জগতের এই সকল উচ্চহৃদয় ব্যক্তিগণকে তুমি সঙ্গীর্ণ গম্ভীর ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এক্ষণে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে—শতবর্ষ পূর্বে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন কি পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্বে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে । এ সময়ে কি আর লোককে এরূপ সঙ্গীর্ণ ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় ?

লোকে পশুতুল্য চিন্তাহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহা অসম্ভব । এখন আবশ্যক, উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের যোগ । সুতরাং, বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সহিত একীভূত হওয়াই একমাত্র ধর্ম ; আর তিনি ভগবানের গুণ কেবল এই কয়েকটি বলেন,—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ, আর তিনি বলেন, এই তিনই এক । জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখন থাকিতে পারে না । জ্ঞানও আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত এবং আনন্দও কখন জ্ঞান ব্যতীত থাকিতে পারে না । আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের মিলন । আমরা চাই সর্বাসঙ্গীন উন্নতি—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের চরমোন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে । আমরা চাই—সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি । বুদ্ধদেবের ন্যায় মহান হৃদয়ের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়া সম্ভব । আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ।

ভগৎ ।

—o—o—

বহির্ভূগৎ ।

সুন্দর কুসুমরাশি চতুর্দিকে সুবাস ছড়াইতেছে, প্রভাতারুণ
অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচিত্র
বর্ণে সজ্জিত হইয়া পরম শোভাশালিনী হইয়াছে। সমগ্র
জগৎস্বাক্ষাণ্ডই সুন্দর, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই
সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতেছে। শৈলমালা গম্ভীরভাবব্যঞ্জক ও
ভয়োদ্দীপক, প্রবল খরবাহিনী সমুদ্রাভিমুখগামিনী শ্রোতস্বিনী,
পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনন্ত অসীম সাগর, তারকারাজিমণ্ডিত
গগন—এ সকলই গম্ভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক অথচ মনোহর।
প্রকৃতিশব্দব্যঞ্জিত সমুদয় অস্তিত্বসমষ্টি স্থতিপথাতিত সময় হইতেই
মানবমনের উপর কার্য্য করিতেছে। উহা মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত
প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ
ক্রমাগত মানবহৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, উহার কি এবং উহাদের
উৎপত্তিই বা কোথা হইতে? অতি প্রাচীন মানবরচনা বেদের
প্রাচীন ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত দেখিতে পাই। কোথা হইতে
ইহা আসিল? যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিলনা, তম ভসে আবৃত

ছিল, তখন কে এই জগৎ সৃজন করিল? কেমন করিয়াই বা করিল? কে এই রহস্য জানেন? বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বার ইহার উত্তরের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আবার লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেক উত্তরে কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিবে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিক-গণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, বর্তমান মানব-জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহা আপনাদের সমক্ষে স্থাপনের চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল। প্রথম এই,—“যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না,” এই প্রাচীন বৈদিক বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এক সময়ে যে জগৎ ছিল না—এই গ্রহ জ্যোতিষ্কগণ, আমাদের জননী ধরণী, সাগর মহাসাগর, নদী, শৈলমালা, নগর, গ্রাম, মানবজাতি, ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, বিহঙ্গম, এই অনন্ত বহুধা সৃষ্টি, এসকল যে এক সময়ে ছিল না—এ বিষয় পূর্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ? কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ আপন চতুর্দিকে দেখে কি? একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লও। মানুষ দেখে, উদ্ভিদটি ধীরে ধীরে মাটি ঠেলিয়া উঠিতে থাকে; শেষে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়ত একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ। উহা

জ্ঞানযোগ ।

যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করে। বীজ হইতে উহা আইসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুনঃ পরিণাম। একটা পাখীকে দেখ, কেমন উহা ডিঙ হইতে জন্মায়, সুন্দর পক্ষিরূপ ধরে, কিছু দিন বাঁচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল অপর কতকগুলি ডিঙ—ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। তির্য্যগ্জ্জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন, কতকগুলি বীজ, কতকগুলি মূল উপাদান, কতকগুলি স্বল্প আকার হইতে আরম্ভ, উহার স্থলাৎ স্থলতর হইতে থাকে, কিছু কালের জন্য ঐরূপে চলে, পুনরায় ঐ স্বল্পরূপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয়। বৃষ্টির ফোঁটাটা, বাহার ভিতরে একগুণে সুন্দর সূর্য্যাকিরণ খেলিতেছে, বাতাসে অনেক দূর চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌঁছে, সেখানে উহা বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিয়া উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে পহুছে। আমাদের চতুর্দিকস্থ প্রকৃতির সকল বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ; আর আমরা জানি, বর্তমানকালে হিম-শিলা ও নদীসমূহ, বড় বড় পর্ব্বতসমূহের উপর কার্য্য করিতেছে; উহার দ্বীপে অথচ নিশ্চিত তাহাদিগকে গুঁড়াইতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের স্রাব শক্তি হইতেছে, ভবিষ্যতে আবার কাঁপিয়া উঠিয়া ভবিষ্যৎসমুদ্রের পর্ব্বত হইবে বলিয়া। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে—এইরূপ চলিবে। বালুকা হইতে এই শৈলমালায় উদ্ভব, আবার বালুকাক্রমে পরিণতি। বড় বড় জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধেও তাহাই;

আমাদের এই পৃথিবীও নীহারময় পদার্থবিশেষ হইতে আসিয়াছে—
ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়াছে, পরে আমাদের নিবাস-
ভূমিরূপা এই বিশেষাকৃতিবিশিষ্টা ধরণী বচিয়াছে। ভবিষ্যতে উহা
আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে,
গুঁড়াইবে, শেষে সেই মূল নীহারময় স্বাক্ষরূপে যাইবে। প্রতিদিন
আমাদের সম্মুখে ইহা ঘটিতেছে। অরণ্যাতীত কাল হইতেই ইহা
হইতেছে। ইহাই মানবের সমগ্র ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র
ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি তাঁহার সকল কার্য্যেই সন-
প্রণালীক (Uniform), যদি ইহা সত্য হয়, এবং এ পর্য্যন্ত কোন
মনুষ্যজ্ঞানই ইহা খণ্ডন করে নাই যে, একটা ক্ষুদ্র বালুকণা যে
প্রণালী ও যে নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য, তারা, এমন কি,
সমুদ্র জগৎস্কাণ্ড সৃষ্টি করিতেও সেই একই প্রণালী, একই নিয়ম,
যদি ইহা সত্য হয় যে, একটা পরমাণু যে কৌশলে নির্মিত, সমুদ্র
জগৎও সেই কৌশলে নির্মিত, যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম
সমুদ্র জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে, প্রাচীন বৈদিক ভাষায় আমরা
বলিতে পারি,—“একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগৎস্কাণ্ডস্ব
সমুদ্র মৃত্তিকাকেই জানিতে পারি।” একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লইয়া
উহার জীবনচরিত্র আলোচনা করিলে আমরা জগৎস্কাণ্ডের স্বরূপ
জানিতে পারি। একটা বালুকণার গতি পর্য্যবেক্ষণে, সমুদ্র
জগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব
আলোচনার ফল সমগ্র জগৎস্কাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ
ইহাই পাইতেছি যে, সকলই আদি ও অন্তে প্রায় সদৃশ। পরর্ত্তের

জ্ঞানযোগ ।

উৎপত্তি বালুকা হইতে, বালুকায় আবার উহার পরিণাম ; নদী হয় বাষ্প হইতে, বায় আবার বাষ্পে ; উদ্ভিদজীবন আসে বীজ হইতে, বায় আবার বীজে ; মানবজীবন আসে মনুষ্যজীবাণু হইতে, বায় আবার জীবাণুতে । নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, বায় আবার সেই নীহারময় অবস্থায় । ইহাতে আমরা শিখি কি ? শিখি এই যে, বাস্তব অর্থাৎ স্থূল অবস্থা—কার্য্য, সূক্ষ্মভাবে—উহার কারণ । সর্বদর্শনের জনকস্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন পূর্বে প্রমাণ করিয়াছেন, ‘নাশঃ কারণলয়ঃ ।’

যদি এই টেবিলটির নাশ হয় ত, উহা কেবল উহার কারণ রূপে পুনরাবর্তিত হইবে মাত্র—সেই সূক্ষ্মরূপও পরমাণুতে ফিরিয়া যাইবে, যাহাদের সম্মিলনে এই টেবিলনামক পদার্থটী উৎপন্ন হইয়াছিল । মানুষ যখন মরে, তখন, যে সকল ভূতে তাহার দেহ নির্মিত, তাহাতে তাহার পুনরাবর্তিত হয় । এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে, যে ভূতসমষ্টি উহাকে এই আকার দিয়াছিল, তাহাতে পুনরাবর্তন করিবে । ইহাকেই নাশ বলে—কারণলয় । সুতরাং আমরা শিখিলাম, কার্য্য কারণের সহিত অভেদ, ভিন্ন নহে, কারণটীই রূপ-বিশেষ ধারণ করিয়া কার্য্যনামে পরিচিত হয় । যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি, তাহাই কারণ, আর টেবিলটী কার্য্য, এবং ঐ কারণগুলিই এখানে টেবিলরূপে বর্তমান । এই গেলাসটী একটী কার্য্য—উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্য্যে এখনও বর্তমান দেখিতেছি । ‘গেলাস’ নামক কতকটা জিনিষ আর তৎসঙ্গে গঠনকারীর হস্তস্থ শক্তি, এই দুইটী কারণ—নিমিত্ত ও উপাদান এই দুইটী কারণ—মিলিয়া গেলাস নামক এই

আকারটা হইয়াছে। ঐ দুই কারণই বর্তমান। যে শক্তিটা কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল, তাহা সংহতিশক্তিরূপে বর্তমান—তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি সব খসিয়া পড়িবে এবং ঐ ‘গেলাস’রূপ উপাদানটাও বর্তমান। গেলাসটা কেবল ঐ স্মৃষ্ণ কারণগুলির আর এক রূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটা সংহতিরূপে উহাতে বর্তমান ছিল, তাহা ফিরিয়া পুনঃ নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্বরূপ ধরিবে ও সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরায় নব রূপ ধরে।

অতএব আমরা পাইলাম, কার্য্য কখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহা সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তার পর আমরা শিখিলাম, এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপসকল, বাহাদিগকে আমরা উদ্ভিদ বা তির্য্যগ্জাতি বা মানব বলি, তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ হইল। বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা আর এক বৃক্ষ হয়—আবার অন্য বীজ হয়, আবার আর এক বৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দু পাহাড়ের গা গড়াইয়া সমুদ্রে যায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে—পাহাড়ে যায়, আবার নদীতে ফিরিয়া আসে। উঠিতেছে, পড়িতেছে—যুগচক্র চলিতেছে। সমুদয় জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ—সমুদয় অস্তিত্ব, বাহা কিছু দেখিতে, ভাবিতে, শুনিতে বা করণ্য করিতে পারি, বাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে, তাহাই এইরূপে চলিতেছে—ঠিক যেমন মনুষ্যদেহে নিঃশ্বাস গ্রহণ। সমুদয় সৃষ্টিই, স্মৃতরাং, এইরূপে চলিয়াছে, একটা তরঙ্গ উঠিতেছে, একটা

জ্ঞানযোগ ।

পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে । প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া অবনতি, প্রত্যেক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া তরঙ্গ । সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই, উহার সমপ্রণালীকতাহেতু একই নিয়ম খাটিবে । অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই যেন এককালে স্বকারণে লয় হইতে বাধ্য ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, পৃথিবী, মন, শরীর, যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সমস্ত বস্তুই নিজ স্বক্স কারণে লীন বা তিরোভূত হইবে—আপাতদৃষ্টিতে যেন বিনষ্ট হইবে । বাস্তবিক কিন্তু উহার উহাদের কারণে স্বক্সরূপে থাকিবে । উহা হইতে আবার তাহারা বাহির হইবে, আবার পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, এমন কি, সমগ্র জগৎ প্রসব করিবে ।

এই উত্থান পতন সম্বন্ধে আর একটী বিষয় জানিবার আছে । বীজ বৃক্ষ হইতে আইসে । উহা অমনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় না । উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি সূক্ষ্ম অব্যক্ত কার্য্যের সময়ের আবশ্যক । বীজকে খানিকক্ষণ মাটির নীচে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয় । উহাকে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে হয়, যেন আপনাকে খানিকটা অবনত করিতে হয়, আর ঐ অবনতি হইতে উহার পুনরুন্নতি হইয়া থাকে । অতএব এই সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য অব্যক্তভাবে স্বক্সরূপে কার্য্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্ক্সাবস্থা বলে, তাহার পর আবার পুনঃসৃষ্টি হয় । এই জগৎপ্রবাহের একটী প্রকাশকে—অর্থাৎ স্বক্সভাবে পরিণতি, কিছুকাল তদবস্থায় অবস্থান, আবার পুনরাবির্ভাব—ইহাকেই কল্প বলে । সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে কল্পে কল্পে চলিয়াছে ।

প্রকাণ্ডতম ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্কর্ত্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত, সব জিনিষই এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে ।

এক্ষণে আবার একটা গুরুতর প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের পক্ষে । আমরা দেখিতেছি, সূক্ষ্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমশঃ স্থলাৎ স্থলতর হইতেছে । আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য্য অভেদ—কার্য্য কেবল কারণের রূপান্তরমাত্র । অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইতে প্রসূত হইতে পারে না । কিছুই কারণ ব্যতীত আসিতে পারে না, শুধু তাহা নহে, কারণটাই কার্য্যের ভিতর সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান । তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন্ বস্তু হইতে প্রসূত হইয়াছে ? পূর্ববর্ত্তী সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে । মানুষ কোন্ বস্তু হইতে প্রসূত ? পূর্ববর্ত্তী সূক্ষ্মরূপ হইতে । বৃক্ষ কাহা হইতে হইল ? বীজ হইতে । বৃক্ষটী সমুদয় বীজে বর্ত্তমান ছিল—উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র । অতএব এই জগদব্রহ্মাণ্ড এই জগতেরই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে । এক্ষণে উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র । উহা পুনরায় ঐ সূক্ষ্মরূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে । এক্ষণে আমরা দেখিলাম, সূক্ষ্ম-রূপগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থলাৎ স্থলতর হয়, যতদিন না উহার উহাদের চরমসীমায় পৌঁছে ; চরমে পৌঁছিলে, তাহার আবার পালটিয়া সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হয় । এই সূক্ষ্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থল হইতে স্থলতররূপে পরিণতি—কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান পরিবর্ত্তন—ইহাকেই বর্ত্তমান কালে ‘ক্রমবিকাশ’বাদ বলে । ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য ; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি ; বিচারশীল কোন ব্যক্তিরই এই ‘ক্রমবিকাশ’

জ্ঞানযোগ ।

বাদীদের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদের কাছে আরও একটি বিষয় জানিতে হইবে—তাহা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বর্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই ঐ বীজে বর্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বৃক্ষ বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়, আর বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অথ বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল ঐ বীজ মাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। সমুদয় মানুষটাই ঐ এক জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিযাক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে। সবই কারণে, উহার সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে। অতএব ‘ক্রমবিকাশ’ বাদ, স্থলাৎ স্থলতররূপে ক্রমপ্রকাশ—এই মত সত্য। উহা সম্পূর্ণরূপে সত্য; তবে ঐ সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া রহিয়াছে; অতএব যে ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে আমাদের ক্রমবিকাশবাদীদের সহিত কোন বিবাদ নাই, কারণ, আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটী অঙ্গীকার করেন,

তবে, তাঁহারা ধর্মের বিনাশকর্তা না হইয়া উহার প্রবল সহায় হইলেন ।

এতদূরে আমরা দেখিলাম, শূন্য হইতে কিছু উৎপত্তি হইল, এই হিসাবে সৃষ্টি হইতে পারে না । সকল জিনিষই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে । কেবল তরঙ্গের ত্যায় একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে । সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার গতি, আবার স্থল ব্যক্তভাবে আগমন, সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলিতেছে । সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এক্ষণে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে,—আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাবে ধারণ করিবে । উদাহরণস্বরূপ একটা ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর । আমরা দেখি, দুইটা বিষয় একত্র মিলিত হইয়াই ঐ উদ্ভিদকে এক অখণ্ডবস্তুরূপে প্রতীত করাইতেছে—উহার উৎপত্তি ও বিকাশ আর উহার ক্ষয় ও বিনাশ । এই দুইটা মিলিয়াই উদ্ভিদ-জীবন নামক এই একত্ব বিধান করিতেছে । এইরূপে ঐ উদ্ভিদ-জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের একটা পর্ব বলিয়া ধরিয়া আমরা সমুদয় বস্তুরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি—জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি । মানুষ ঐ শৃঙ্খলের একটা পর্ব ; আর—যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন—নানারূপ বানর, তার পর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদগণ যেন ঐ প্রাণ-শৃঙ্খলের অন্ত্যন্ত পর্ব-সমূহ । এক্ষণে যে ক্ষুদ্রতন খণ্ড হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথা হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর ;

জ্ঞানযোগ ।

আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই যে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বিद्यমান, ইতিপূর্বে-লক্ষ ঐ নিয়ম এস্থলে প্রয়োগ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি নিম্নতম জন্তু হইতে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্যই অপর কিছু ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কিসের ক্রমসঙ্কোচভাব? ইহাই প্রশ্ন। কোন্ পদার্থ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিকাশবাদী তোমাদিগকে বলিবেন, তোমার ঈশ্বরধারণা ভুল। কারণ, তোমরা বল, চৈতন্যই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে আইসে। মানুষ ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মবার পূর্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। যাহা হউক, তোমরা এই ক্রমবিকাশবাদীদের কথায় ভয় পাইও না, তোমরাও এইমাত্র যে নিয়ম আবিষ্কার করিলে, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখ—কি সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়। তোমরা ত দেখিয়াছ, বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব আবার বীজে উহার পরিণাম—সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম সমান। পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা—আমরা দেখিতেছি, আদি অন্ত উভয়ই সমান। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে আমরা পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপ, অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। এই সমুদয় ‘ক্রমবিকাশশীল’ জীবপ্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণ মানব—এই সমুদয়কে একটা বস্তু বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং

আদিতোও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্ট-রূপে না দেখিতে পার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি শক্তিসাতত্ত্বের নিয়ম (Law of Conservation of Energy) সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তুমি কোন যন্ত্রে পূৰ্ব্ব হইতেই কোন শক্তিপ্রয়োগ না করিয়া থাক, তবে তুমি উহা হইতে কোন কার্য্যই পাইতে পার না। তুমি এঞ্জিনে জল কয়লারূপে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে, উহা হইতে ঠিক ততটুকুই কার্য্য পাইয়া থাক, এক চুল বেশীও নয়, কমও নয়। আমি আমার দেহের ভিতরে বায়ু খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থ-রূপে যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ করিয়াছি, ঠিক ততটুকু কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছি। কেবল ঐ শক্তিগুলি যতরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক বিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাতে পারা যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য কি? যদি উহা জীবাণুতে বর্তমান না থাকে, তবে উহাকে অবশ্যই আকস্মিক উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে,—অসং [কিছু না] হইতে সত্তের [কিছুই] উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব! তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে,—যেমন অন্ত অন্ত বিষয়ে দেখি, যেখানে আরম্ভ, সেইখানেই শেষ; তবে

জ্ঞানযোগ ।

কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত—সেইরূপ পূর্ণমানব, মুক্তপুরুষ, দেব-মানব, যিনি প্রকৃতির নিয়নের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন, যাহাকে আর এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইতে হয় না, যাহাকে খ্রীষ্টীয়ানরা খ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত ।

একণে এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল—আলোচনা করা যাউক । এই জগতের শেষ পরিণাম কি ? চৈতন্য—তাই নয় কি ? জগতের সব শেষে হয় চৈতন্য । আর যখন ঐ চৈতন্য ক্রমবিকাশবাদীদের মতে, সৃষ্টির শেষ বস্তু হইল, তাহা হইলে চৈতন্যই আবার সৃষ্টির নিয়ন্তা—সৃষ্টির কারণ হইবেন । মানুষে জগৎসম্বন্ধে চরম ধারণা কি করিতে পারে ? মানুষ এই ধারণা করিতে পারে যে, জগতের এক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বন্ধ—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশিত । প্রাচীন ‘অভিপ্রায়বাদ’ [Design theory] এই ধারণারই অশুট আভাষ । আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্যই জগতের শেষ বস্তু—সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষবিকাশ, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে, ইহাই যদি শেষ বিকাশ হয়, তবে আদিতেও ইহা বর্তমান ছিল । জড়বাদী বলিতে পারেন, বেশ কথা, কিন্তু মানুষ জন্মিবার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তখন ত জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না । এ কথায় আমাদের উত্তর এই, ব্যক্ত চৈতন্য তখন ছিল না বটে, কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল—আর সৃষ্টির

শেষ—পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য । তবে আদি কি হইল ? আদিও চৈতন্য । প্রথমে সেই চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হয়, শেষে আবার উহাই ক্রমবিকশিত হয় । অতএব এই জগদ্বৃক্ষাণ্ডে এক্ষণে যে সমুদয় জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র । এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর । উহাকে অথ যে কোন নামে অভিহিত কর না কেন, ইহা স্থির যে, আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন । সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই আপনাকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—যতদিন না তিনি পূর্ণমানব, খৃষ্টমানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন । তখন তিনি নিজ উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া আসেন । এই জন্য সকল শাস্ত্রই বলেন, “আমরা তাঁহাতে জীবিত, তাঁহাতেই থাকিয়া চলিতেছি, তাঁহাতেই আমাদের সত্তা ।” এই জন্য সকল শাস্ত্রই বলেন, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া বাইব । বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না—পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য হইতে পারিবে না । এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই ব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন ।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি পুরাতন ‘ঈশ্বর’ (God) শব্দটী ব্যবহার করেন কেন ? ইহার উত্তর এই, পূর্বোক্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বুঝাইতে যত শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে উহাই সর্বোত্তম । উহা অপেক্ষা ভাল শব্দ আর খুঁজিয়া পাইবে না, কারণ, মানুষের সকল আশা ভরসা, সকল স্মৃতি

জ্ঞানযোগ ।

ঐ এক শব্দের উপর কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্তন করা অসম্ভব। যখন বড় বড় সাধু মহাত্মারা ঐরূপ শব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন। ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অশ্রলোকে ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার ফলে শব্দগুলির মহিমা হ্রাস হইল। ‘ঈশ্বর’ শব্দটি স্মরণাতীত কাল হইতে আসি-
য়াছে আর যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, আর এক সর্বব্যাপী চৈতন্যের ভাব, ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে। কোন নির্যোধ ঐ শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা ত্যাগ করিতে বল? আর একজন আসিবে, বলিবে—আমার এই শব্দটি লও, অপরে আবার তাহার শব্দ লইতে বলিবে। এইরূপ হইলে ত এইরূপ বৃথা শব্দের কোন অন্ত পাইবে না। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটাই ব্যবহার কর, কিন্তু মন হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়া, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি উত্তমরূপে বুঝিয়া ঐ শব্দ আরও উত্তমরূপে ব্যবহার কর। যদি তোমরা ‘ভাবযোগবিধান’ (Law of Association of Ideas) কাহাকে বলে বুঝ, তবে জানিবে, এই শব্দের সহিত নানাপ্রকার মহান্ ওজস্বী ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানব এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ শব্দের পূজা করিয়াছে, আর উহার সহিত যাহা কিছু সর্বোচ্চ ও সুন্দরতম, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, মনুষ্যস্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব উহা ঐ সমস্ত ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ হয়, সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে

পারা যায় না । যাহা হউক, আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না । তথাপি এই সমুদয় বিচারাদির পর আমরা সেই প্রাচীন পুরুষের নিকটেই পৌছিলাম ।

তবে আমরা এক্ষণে কি দেখিলাম ? দেখিলাম যে, জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য বা অণু নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ । আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে পরম প্রভু বলিয়া আখ্যাত করিব । যাহা কিছু দেখ, শোন, বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি,—ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারই পরিণাম—আরো ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু স্বয়ং । তিনি সূর্য ও তারকারূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী ধরণী, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র । তিনিই মৃদু বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মৃদু বাতাস যাহা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই শরীরে শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন । তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী । তিনিই এই বেদী, যাহার উপর আমি দাঁড়াইয়া ; তিনিই ঐ আলোক, যাহা দ্বারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি । এ সবই তিনি । তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন । তিনিই অবনত হইয়া অতি নিম্নতম পরমাণু হন আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজেতে যুক্ত হন । ইহাই জগতের রহস্য । ‘তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্বে

জ্ঞানযোগ ।

ভ্রমশীল যুবা, তুমিই বুদ্ধ—দণ্ড ধরিয়া বিচরণ করিতেছ, তুমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সকল !’ জগৎপ্রপঞ্চের এট ব্যাখ্যাতেই কেবল মানবযুক্তি, মানববুদ্ধি পরিতৃপ্ত । এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তাঁহা হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাঁহাতেই জীবিত থাকি এবং তাঁহাতেই আবার প্রত্যাবর্তন করি ।

জগৎ ।

—o—o—

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ।

মনুষ্যমন স্বভাবতঃই বাহিরে যাইতে চায়। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া উঁকি মারিতে চায়। চক্ষু অবশ্যই দেখিবে, কর্ণ অবশ্যই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্যই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে। মানবাত্মা প্রথমেই বহির্জগৎের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষস্থ অজ্ঞাত পদার্থনিচয়, পৃথিবী, নদী, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় দেখিতে পাই। প্রথমে মানবমন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, বাহিরে যাহা কিছু দেখিত তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে সে নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠাত্রী এক জন আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবতার বিশ্বাসী হইল। যেগুলিকে আমরা প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থরূপে পরিণত হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুসন্ধান হইতে

জ্ঞানযোগ ।

লাগিল, ততই এই বাহু দেবতাগণে মনুষ্যের আর তৃপ্তি হইল না। তখন মনুষ্যের সমুদয় শক্তি তাহার নিজ অন্তর্দেশে প্রবাহিত হইল—তাহার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। বহির্জগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জগতে পহঁছিল। বহির্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অন্তর্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন ; ইহা আসে—উচ্চতর সভ্যতা হইতে, প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উন্নতির উচ্চতর ভূমিতে আকৃষ্ট হইলে।

এই ভিতরের মানুষই অগ্ধকার অপরাহ্নের আলোচ্য বিষয়। এই অন্তর্মহানব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতদূর প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত, আর কিছুই তত নহে। কত লক্ষ বার, কত কত দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু, কি পাপী, প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী সকলেই কোন না কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছেন—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে কি নিত্য কিছু নাই ? এই শরীর মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে না ? যখনই এই শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তখন কি কিছু জীবিত থাকে না ? অগ্নি শরীরকে ভস্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছু কি অবশিষ্ট থাকে না ? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়তি কি ? উহা যায় কোথায় ? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল ? এই প্রশ্নগুলি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকিবে, যতদিন মানব-মস্তিষ্ক চিন্তা করিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। ইহার উত্তর যে কখন পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে ; যখনই

প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তখনই উত্তর আসিয়াছে ; আর যত সময় যাইবে, ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিবে । বাস্তবিক পক্ষে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই প্রদত্ত হইয়াছিল ; আর পরবর্তী সময়ে ঐ উত্তরই পুনঃকথিত, পুনর্বিশদীকৃত হইয়া আমাদের বুদ্ধির নিকট উজ্জলতররূপে প্রকাশিত হইতেছে মাত্র । অতএব আমাদের কেবল ঐ উত্তরের পুনঃকথন করিতে হইবে মাত্র । আমরা এই সর্বগ্রাসী সমস্তাগুলি সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিব, একরূপ ভাণ করি না । আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, সেই সনাতন মহান্ সত্য বর্তমান কালের ভাষায় প্রকাশ করিব, প্রাচীনদিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় ব্যক্ত করিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব— দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা হুর্লল মানবভাষায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে, কারণ, আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐ সকল ভাব প্রসূত, তাহা মানবেও বর্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলিকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনিই মাহুষে প্রকাশিত হইয়া নিজেই উহা বুঝিবেন ।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি । এই দর্শনক্রিয়ার জন্ত কতগুলি জিনিসের আবশ্যক ? প্রথমতঃ চক্ষু—চক্ষু অবশ্য থাকাই চাই । আমার অজ্ঞাত ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না । অতএব, প্রথমতঃ আমার অবশ্যই চক্ষু থাকা আবশ্যক । দ্বিতীয়তঃ, চক্ষুর পশ্চাতে আর একটা কিছু যাহা প্রকৃতপক্ষে দর্শনেন্দ্রিয়—তাহা থাকা আবশ্যক । তাহা না থাকিলে দর্শনক্রিয়া

জ্ঞানযোগ

অসম্ভব। চক্ষু বাস্তবিক ইন্দ্রিয় নহে, উহা দর্শনের যন্ত্রমাত্র ; যথার্থ ইন্দ্রিয়টী চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত—উহা মস্তিষ্কস্থ স্বায়ুকেন্দ্র। যদি ঐ কেন্দ্রটী নষ্ট হয়, তবে মানুষের অতি নির্মল চক্ষুদ্বয় থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব দর্শনক্রিয়ার জন্য ঐ প্রকৃত ইন্দ্রিয়টী থাকা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাহিরের কণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়া যাইবার যন্ত্রমাত্র ; উহা মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে পৌঁছান চাই। তবু ইহাই দর্শনক্রিয়ার জ্ঞান পর্যাপ্ত হইল না। কখন কখন এরূপ হয়, তুমি তোমার পুস্তকাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ, এমন সময় ঘড়িতে বারটা বাজিল, কিন্তু তুমি তাহা শুনিতে পাইলে না। কেন শুনিতে পাইলে না ? এখানে কিসের অভাব ছিল ? মন ঐ ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমরা দেখিতেছি, তৃতীয়তঃ, মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম, বাহ্য যন্ত্র ; তার পর এই বাহ্য যন্ত্রটী ইন্দ্রিয়ের নিকট যেন ঐ বিষয়কে বহন করিয়া লইয়া যায় ; তার পর আবার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যখন মন ঐ মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন কণ-যন্ত্রে এবং মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের ছাপ আরও ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে। তথাপি কিন্তু পর্যাপ্ত হইল না। বুদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের রাজা আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। উহার নিকট পৌঁছিলে, তিনি তবে আদেশ করেন, “কর” অথবা “করিও না।”

তখন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্ঘন্টে আসে,—প্রথমে বুদ্ধিতে, তার পর মনে, তার পর মস্তিষ্ককে, তার পর বহির্ঘন্টে ; তখনই বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বলা যায় ।

যন্ত্রগুলি মানুষের স্থলদেহে অবস্থিত । মন কিন্তু তাহা নহে, বুদ্ধিও নহে । হিন্দুশাস্ত্রে উহাদের নাম সূক্ষ্ম শরীর, খৃষ্টিয়ান শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক শরীর । উহা এই শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে । আত্মা এই সকলের অতীত । স্থল শরীর অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে ও উহার ধ্বংস হইতে পারে । সূক্ষ্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না । কিন্তু উহাও কখন সবল, কখন বা দুর্বল হয় । আমরা দেখিতে পাই,—বৃদ্ধ লোকের ভিতর মনের তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কার্য্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করে, আবার উহাও বাহ্য জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে । যেমন শরীরের উন্নতি-অবনতি আছে, তেমনি মনেরও সবলতা-দুর্বলতা আছে, অতএব মন কখন আত্মা হইতে পারে না ; কারণ, আত্মা অবিমিশ্র ও ক্ষয়রহিত । আমরা কিরূপে ইহা জানিতে পারি ? আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরও কিছু আছে ? স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম্ম হইতে পারে না । এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় নাই, জ্ঞানই বাহার স্বরূপ । জড় ভূত কখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না । জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ

জ্ঞানযোগ ।

করে। এই যে সম্মুখে হল্ (hall) দেখিতেছ, জ্ঞানই ইহার মূল বলিতে হইবে, কারণ, কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ব্যতিরেকে উহার অস্তিত্বই উপলব্ধ হইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহ স্বপ্রকাশ হইত। মন অথবা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। উহা জ্ঞানস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কখন ধ্বংস হয় না। যাহা অপরের আলোক লইয়া আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ, তাহার আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব হ্রাস-বৃদ্ধি আবার কি? আমরা দেখিতে পাই, চন্দের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলা বৃদ্ধি হইতে থাকে,—তাহার কারণ, উহা সূর্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাকে লোহিতোত্তপ্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ আলোক নহে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম, এই স্থূলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। মনও আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। কেন? কারণ, মনের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কখন উহা সবল কখন আবার দুর্বল হয়, কারণ, বাহ্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিয়া উহাকে সবলও করিতে পারে, দুর্বলও করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা উহার নিজের নহে। তবে উহা কাহার? উহা

এমন কাহারও আলোক অবশ্য হইবে, বাহার পক্ষে উহা ধারকরা আলোক নহে, অথবা যাহা অপর আলোকের প্রতিবিম্বও নহে, কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ ; অতএব সেই আলোক বা জ্ঞান, সেই পুরুষের স্বরূপত্ব বলিয়া তাহার কখন নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখন প্রবল, কখনও বা মৃদু হইতে পারে না । উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ । আত্মা জানেন, তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ; আত্মার অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ ; আত্মা যে স্মৃখী, তাহা নহে, আত্মা স্মৃথস্বরূপ । যে স্মৃখী, তাহার স্মৃথ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব । যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা প্রতিবিম্বস্বরূপ । যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে । যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুদ্ধিতে হইবে, সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে । কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন্দ এগুলি আত্মার ধর্ম নহে, উহারা আত্মার স্বরূপ ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন ? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ, অস্তিত্ব, স্বপ্রকাশিতা আত্মার স্বরূপ, আত্মার ধর্ম নহে ? ইহার উত্তর এই,—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে ; ততক্ষণ মন থাকে, ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে দেহেরও প্রকাশ আর থাকে না । চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে, আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইব না ; অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে উহা চলিয়া গেলে, তোমাদের

জ্ঞানযোগ ।

কথা একবিন্দুও শুনিতে পাইব না। সকল ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেই এই রূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম, শরীরের প্রকাশ—মনের প্রকাশে। আবার মনসম্বন্ধেও তদ্রূপ। বহির্জগতের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার পরিবর্তন ঘটতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলনান হইলেই উহার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ, আত্মা সমুদয় প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। কেবল যেগুলি অপর বস্তুর ধর্ম্ম, যাহা অপর বস্তুর প্রতিবিম্বস্বরূপ, তাহারই পরিবর্তন হয়। কিন্তু তর্ক হইতে পারে,—আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও কেন ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না? এরূপ স্বীকারে দোষ এই হইবে যে, এরূপ স্বীকারের অন্ত কিছু পাওয়া যাইবে না;—এরূপ প্রশ্ন উঠিবে, উহা আবার কাহার নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হইল? যদি বল, ‘অপর কোন আত্মা হইতে’, তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে,—উহাই বা কোথা হইতে আলোক পাইল? অতএব অবশেষে আমরাগিকে এমন এক জায়গার খামিতে হইবে, যাহার আলোক অপরের নিকট প্রাপ্ত নহে। অতএব জ্ঞানসঙ্গত সিদ্ধান্ত এই,—যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশিতা দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইখানেই থামা, আর অধিক অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মনুষ্যের প্রথমতঃ এই স্থান দেখ, তৎপরে স্বল্প শরীর, উহার পশ্চাতে মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা রহিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, স্থলদেহের সমুদয়

শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত ।

আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে । আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ, এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতঃই ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না । যাহা স্বপ্রকাশ, অপর-বস্তু-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না । আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগৎও শূন্য হইতে হয় নাই—আত্মা ত দূরের কথা । অতএব উহার সর্বদাই অস্তিত্ব ছিল । এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল না, কারণ, যদি বল, এক সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে কাল কোথায় অবস্থিত ছিল ? কাল ত আত্মার অভ্যন্তরেই অবস্থিত । যখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিবিম্বিত হয়, আর মন চিন্তা করে, তখনই কালের উৎপত্তি । যখন আত্মা ছিল না, তখন সূতরাং চিন্তাও ছিল না ; আর চিন্তা না থাকিলে, কালও থাকিতে পারে না । অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন আত্মা যে কালে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে ? উহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে মাত্র । উহা ধীরে ধীরে আপনাকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে । উহা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিয়া আপনার মহিমা বিকাশ করিতেছে, আর শরীরের দ্বারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করিতেছে ও উহাকে বৃদ্ধিতেছে । উহা একটা শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার

জ্ঞানযোগ ।

করিতেছে, আর যখন সেই শরীরের দ্বারা আর কোন কাৰ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন আর এক শরীর গ্রহণ করে ।

একগুণে আবার আত্মার পুনর্জন্মসম্বন্ধে প্রশ্ন আসিল । অনেক সময় লোকে এই পুনর্জন্মের কথা শুনিতেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বরং বিশ্বাস করিবে যে, আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তার পর আবার মহা যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে যে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিব । যাহারা শূন্য হইতে আসিয়াছে, তাহারা অবশ্যই শূন্যে যাইবে । তুমি, আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আসে নাই, সুতরাং শূন্যে যাইবেও না । আমরা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর জগদ্রক্ষাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তোমার অথবা আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারে । এই পুনর্জন্মবাদে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, উহাই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক । চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ইহাই জ্ঞানসঙ্গত সিদ্ধান্ত । যদি পরে তোমার অনন্তকাল অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে ; আর কোনরূপ হইতে পারে না । এই মতের বিরুদ্ধে যে কতকগুলি আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি । যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, কিন্তু তথাপি আমরা আপত্তি উহাদের উত্তর দিতে হইবে, কারণ, কখন কখন আমরা দেখিতে পাই, মহাচিন্তাশীল লোকেও অতি মুখোচ্চিৎ কথাসকল বলিয়া থাকে ।

লোকে যে বলিয়া থাকে, ‘এমন অসঙ্গত মতই নাই, বাহা সমর্থন করিবার জন্ত কোন না কোন দার্শনিক অগ্রসর হন না,’ এ কথা অতি সত্য। প্রথম আপত্তি এই,—আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কথা স্মরণ থাকে না কেন ? তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই,—আমরা আমাদের এই জন্মের অতীত ঘটনাই কি সব স্মরণ করিতে পারি ? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা স্মরণ হয় ? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারই স্মরণ হয় না ; আর যদি স্মৃতিশক্তির উপর অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার উহা স্মরণ নাই বলিয়া, ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না বলিতে হইবে। আমরা যদি স্মরণ করিতে পারি, তবেই পূর্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহা বলা কেবল বৃথা প্রলাপমাত্র। আমাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকিবেই, ইহার কি কোন হেতু আছে ? সেই মস্তিষ্কও নাই, উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর নূতনপ্রকার মস্তিষ্ক রচিত হইয়াছে। অতীতকালের সংস্কারসমূহের যে সমষ্টীভূত ফল, তাহা আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে—উহা লইয়াই মন এই শরীরে বাস করিতে আসিয়াছে।

আমি এক্ষণে যেরূপ, তাহা আমার অনন্ত অতীত কালের কর্মফলস্বরূপ। আর সেই সমুদয় অতীত স্মরণ করিবারই বা আমার কি প্রয়োজন ? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই পুনর্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই আবার বিশ্বাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম ; কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন স্মরণ হয় না, এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে ভরসা করে না। যখন কোন প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তখন, আমরা

জ্ঞানযোগ ।

উাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকি ; কিন্তু যদি কেহ বলে, হাক্সলি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ডাল ইহা বলিয়াছেন, তবে আমরা বলি, উগা অবশ্যই সত্য হইবে—তখন আমরা উহা অমনি মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমরা দেখিলাম, এই স্মৃতিসম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জন্মসম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উঠিয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও পুনর্জন্মবাদ প্রমাণ করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও থাকিবে—ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা আমরা দেখিয়াছি, তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এইরূপ স্মৃতি আসিয়াছে, আর তোমরাও সকলে যে জন্মে মুক্তি লাভ করিবে, সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। তখনই কেবল তুমি জানিতে পারিবে যে, জগৎ স্বপ্নমাত্র, তখনই তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, তোমরা এই জগতে নটমাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমিমাত্র, তখনই অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর বজ্রবেগে আসিবে, তখনই যত ভোগতৃষ্ণা—জীবনের উপর এই মহা আগ্রহ—এই সংসার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, ঐশ্বর্য্য, শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। এই সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসারতরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার

তুমি নৈরাশ্রের গভীর গহবরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্বতি তোমার নিকট এই সকল আনিয়া দিবে, তখনই কেবল তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে, আর জগৎ তোমায় জ্রম্ভী করিলে তুমি হাস্য করিবে। তখনই তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে,—“মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাস করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও?” যখন তুমি জানিতে পারিবে, তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। আর সকলেই কালে এই মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা লাভ করিবে।

আত্মার যে পুনর্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিসম্মত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কা নিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম যে, এই পুনর্জন্মবাদ অপ্রমাণ করিবার যে যুক্তিগুলি, তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে উহার সপক্ষে যে যে যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে? যখনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্বসংস্কারগুলিকে মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—তথায় আমার সমুদয় পূর্ব-সংস্কারগুলি স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নূতন কোন বিষয় আসিবামাত্রই আমি ঐটাকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইলাম। যখনই দেখিলাম, সেইরূপ ভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাইলাম,—তখনই আমার তৃপ্তি আসিল। আমি তখন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারিলাম, কারণ, উহা পূর্বাৱস্থিত কতক-

জ্ঞানযোগ ।

গুলি সংস্কারের সহিত মিলিল । যখন আমি উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে না দেখিতে পাই, তখনই আমার অতৃপ্তি আসে । এইরূপ হইলে উহাকে ‘অজ্ঞান’ বলে । আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে ‘জ্ঞান’ বলে । যখন একটা আপেল (apple) পড়িল, তখন মানুষের অতৃপ্তি আসিল । তার পর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনা—যেন একটা শৃঙ্খল, দেখিতে পাইল । কি সে শৃঙ্খল ? সেই শৃঙ্খল এই যে, সকল আপেলই পড়িয়া থাকে । মানুষ উহার ‘মাধ্যাকর্ষণ’ সংজ্ঞা দিল । অতএব আমরা দেখিলাম,—পূর্বের কতকগুলি অমুভূতি না থাকিলে নূতন অমুভূতি অসম্ভব, কারণ, ঐ নূতন অমুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না । অতএব কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের মতামুযায়ী “বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে” একথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে সংস্কারশূন্য মন লইয়া যাইতে হইবে । কারণ, তাহার ঐ নূতন অমুভূতি মিলাইবার জন্য আর কোন সংস্কার রহিল না । অতএব দেখিলাম, এই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব । বাস্তবিক কিন্তু আমাদের সকলকেই পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে । জ্ঞান কেবল ভূয়োদর্শনলব্ধ, জানিবার আর কোন পথ নাই । যদি আমরা এখানে ঐ জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকি, অবশ্যই আমরা অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকিব । স্বভাবের সর্বত্রই দেখিতে পাই কেন ? একটা কপোত এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে—একটা শ্বেদ আসিল, অমনি সে ভয়ে মারের কাছে পলাইয়া গেল । কোথা হইতে ঐ কপোতটী শিথিল

যে, কপোত শ্রেনের ভক্ষ্য ? ইহার একটী পুরাতন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক সংস্কার বলা হইত। যে ক্ষুদ্র কপোতটী এইমাত্র ডিঘ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে ? সত্ত্ব ডিঘ হইতে বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন ? উহা কখন সস্তরণ করে নাই, অথবা কাহাকেও সস্তরণ করিতে দেখে নাই। লোকে বলে, উহা 'স্বাভাবিক জ্ঞান'। 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলিলে একটা খুব লম্বা-চোড়া কথা বলা হইল বটে, কিন্তু উহা আমাদিগকে নূতন কিছুই শিখাইল না। এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচনা করা যাক্। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। মনে কর, এক ব্যক্তি পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যেক পরদার দিকে নজর রাখিয়া তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে, উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে যাহাতে জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, তাহাতে আর উহার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্বক ইচ্ছা ব্যতীতই নিষ্পন্ন হইতে পারে, উহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে উহা ইচ্ছাসহকৃত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানের তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ বলা হয় নাই, অর্ধেক কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। তাহা এই যে, যে সকল কার্য্য এক্ষণে আমাদের স্বাভাবিক, তাহার প্রায় সবগুলিকেই

জ্ঞানযোগ ।

আমাদের ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে । শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে । এ বিষয়টি আজকাল সর্বসাধারণের উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত । অতএব অশ্বী ও ব্যতিরেকী—দুই উপায়েই প্রমাণ হইল যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্যের অবনত ভাব মাত্র । অতএব যখন সমুদয় প্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাজত্ব করিতেছে, তখন সমগ্র সৃষ্টিতে ‘উপনান’ প্রমাণের প্রয়োগ করিয়া অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, ত্রিাংগ্জাতিতে এবং মনুষ্যে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীক্ষমান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাব মাত্র ।

আমরা বহির্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ “প্রত্যেক ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার পূর্বেই একটা ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্তমান, আর ক্রমসঙ্কোচ হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে” এই নিয়ম খাটাইয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা পাইতে পারি ? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচারপূর্বক কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল । অতএব মানুষে বা পশুতে যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ববর্তী ইচ্ছাকৃত কার্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে । আর ইচ্ছাকৃত কার্য বলিলেই পূর্বে আমরা বাস্তবিক কার্য করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইল । পূর্বকৃত কার্য হইতেই ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কার এখনও বর্তমান । এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে সন্তরণ, আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য রহিয়াছে, সবই পূর্বকার্য ও পূর্ব অনুভূতির ফল, উহারা এক্ষণে

স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে । এতক্ষণ আমরা বিচারে বেশ অগ্রসর হইলাম, আর এতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সহায় রহিলেন । আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের যতখানি প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিল, ততখানি কোন গোল নাই । বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জন্তুই কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে ; তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই সকল কার্য্য পূর্ক অনুভূতির ফল । কিন্তু তাঁহারা এইখানে আর এক শঙ্কা তুলিয়া থাকেন । তাঁহারা বলেন, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশ্যকতা কি ? উহা কেবল শরীরেরই ধর্ম্ম, বলিলেই ত হয় ? উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চার বলিলেই ত হয় ? ইহাই শেষ প্রশ্ন । আমি যে সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা আমার পূর্কপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বল না কেন ? ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ম্মসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চারের বশেই আমাতে আসিয়াছে । এরূপ হইলে আর কি গোল থাকে ? এই প্রশ্নটা অতি হৃদয় । আমরা এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিয়াও থাকি । কতটুকু মানি ? মানি কেবল আত্মার বাসোপযোগী গৃহ দান করা পর্য্যন্ত । আমরা আমাদের পূর্ক কর্ম্মের দ্বারা শরীর-বিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকি । আর যাহারা আপনাদিগকে সেই আত্মাকে সম্ভানরূপে লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন ।

জ্ঞানযোগ ।

বংশানুক্রমিক সংস্কারবাদ বিনা প্রমাণেই একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া থাকে যে, মনের সংস্কাররাশির ছাপ জড়ে থাকিতে পারে। যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহৃদে একটা তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু হৃদয়রূপে তরঙ্গাকারে থাকে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি। ভৌতিক সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর ভগ্ন হইলেও যে মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, তাহার প্রমাণ কি? ক্রিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয়? মনে কর, যেন মনের প্রত্যেক সংস্কার শরীরে বাস করা সম্ভব; মনে কর, আদিম মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বংশানুক্রমে সকল পূর্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কিরূপে? তোমরা বলিবে—জীবাণুকোষের (Bio-plasmic cell) দ্বারা। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, যেহেতু, পিতার শরীর ত সন্তানে সম্পূর্ণ আসে না? একই পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি থাকিতে পারে। সুতরাং এই বংশানুক্রমিক সংস্কারবাদ স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করা অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া পড়ে যে, (কারণ, তাঁহাদের মতে সঞ্চারক ও সঞ্চার্য্য এক, অর্থাৎ ভৌতিক) পিতামাতা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ খোয়াইবেন, আর যদি বল, তাঁহাদের সমুদয় মনোবৃত্তিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয়, প্রথম সন্তানের জন্মের পরই তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া যাইবে।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, উহা কোথায় ও কিরূপেই বা থাকে ? ইহা একটা অত্যন্ত অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, আর যতদিন না এই জড়বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং ‘মনোবৃত্তি ভৌতিক কোষে নিদ্রিত থাকে,’ এই বাক্যের অর্থ কি, ইহা যতদিন না তাঁহারা বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এইটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে বাস করে, মনই জ্ঞানজন্মান্তর গ্রহণ করিতে আসে ; মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর ঐ মন যে শরীর-বিশেষ ধারণ করিবার উপযুক্ত কৰ্ম করিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত না উহা তন্নিষ্ঠাণোপযোগী উপাদান পাইতেছে, ততদিন উহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অতএব আত্মার দেহগঠনোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্য্যন্তই বংশানুক্রমিক সঞ্চারবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে। আত্মা কিন্তু দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন — শরীরের পর শরীর প্রস্তুত করেন ; আর আমরা যে কোন চিন্তা করি, যে কোন কার্য করি, তাহাই স্বস্বভাবে রহিয়া যায়, আবার সময় হইলেই উহারা নূন ব্যক্তভাব-ধারণোন্মুখ হয়। আমরা যাহা বস্তুব্য, তাহা তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যখনই আমি তোমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটা তরঙ্গ উঠে। উহা যেন চিন্তাহ্রদের ভিতর ডুবিয়া যায়, স্ফুটায় স্ফুটতর হইতে থাকে, কিন্তু উহা একেবারে

জ্ঞানযোগ ।

নাশ হইয়া যায় না। উহা মনের মধ্যেই যে কোন মুহূর্ত্তে স্বহি-
রূপ তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তুত হইয়া বর্তমান থাকে। এইরূপই
এই সমুদয় সংস্কারসমষ্টি আমার মনেই বর্তমান রহিয়াছে, আর
মৃত্যুকালে উহাদের সমবেত সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হইয়া
যায়। মনে কর, এই ঘরে একটা বল রহিয়াছে, আর আমাদের
মধ্যে প্রত্যেকেই হাতে একটা ছড়ি লইয়া সব দিক্ হইতে উহাকে
মারিতে আরম্ভ করিলাম; বলটা ঘরের এক ধার হইতে আর
এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার কাছে পহুঁছিবামাত্র বাহিরে
চলিয়া গেল। উহা কোন্ শক্তিতে বাহিরে চলিয়া যায়? যত-
গুলি ছড়ি মারা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তিতে। উহার
কোনদিকে গতি হইবে, তাহাও ঐ সকলের সমবেত ফলে
নির্লীভ হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মার কোন্
দিকে গতি হইবে, তাহার নির্ণায়ক কে? উহা যে সকল কার্য
করিয়াছে, যে সকল চিন্তা করিয়াছে, সেইগুলিই উহাকে কোন
বিশেষ দিকে পরিচালিত করিবে। ঐ আত্মা আপন অভ্যন্তরে
ঐ সকলের ছাপ লইয়া নিজ গন্তব্যভিমুখে অগ্রসর হইবে।
যদি সমবেত কর্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্বার ভোগের জন্ত উহাকে
একটা নূতন শরীর গড়িতে হয়, তবে উহা এমন পিতামাতার
নিকট যাইবে, যাহাদের নিকট হইতে সেই শরীর গঠনের উপযোগী
উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, আর সেই সকল উপাদান লইয়া
উহা একটা নূতন শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপে ঐ আত্মা
দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে, কখন স্বর্গে যাইবে, আবার পৃথিবীতে
আসিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিবে, অথবা অজ্ঞ কোন উচ্চতর

বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপেই উহা অগ্রসর হইতে থাকিবে, যতদিন না উহার ভোগ শেষ হইয়া আবার ঘুরিয়া পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখনই উহা নিজের স্বরূপ জানিতে পারে, নিজে যথার্থ কি, তাহা বুঝিতে পারে। তখন সমুদয় অজ্ঞান চলিয়া যায়, উহার শক্তিসমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন সিদ্ধ হইয়া যান, পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্থূল শরীরের সাহায্যে কার্য্য করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না—সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা কার্য্য করিবারও আবশ্যকতা থাকে না। তিনি তখন স্বয়ংজ্যোতিঃ ও মুক্ত হইয়া যান, তাঁহার আর জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হয় না।

আমরা এ সম্বন্ধে এক্ষণে আর সবিশেষ আলোচনা করিব না। কিন্তু এই পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাশ্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকে। এই মতই কেবল আমাদের সমুদয় দুর্বলতার দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানটা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা। আমরা নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখন আপনাকে দেখিতে পায় না। উহা অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। মানব আমরা, আমাদের নিজেদের দুর্বলতা—নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে বড় নারাজ, যতক্ষণ আমাদের অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ সাধারণতঃ নিজের দোষগুলি, নিজের ত্রুটিগুলি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাইতে চায়; তাহা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে দোষ চাপায়; তাহা না হইলে

জ্ঞানযোগ ।

‘অদৃষ্ট’ নামক একটি ভূতের কল্পনা করে ও তাহারই উপর দোষ-
রোপ করিয়া নিশ্চিত হয়—কিন্তু কথা এই, ‘অদৃষ্ট’-নামধের এই
বস্তুটি কিংবদন্তি এবং উহা থাকেই বা কোথায় ? আমরা ত
যাহা বপন করি, তাহাই পাইয়া থাকি ।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা । আমাদের অদৃষ্ট
মন্দ হইলেও কাহাকেও দোষ দিবার নাই, আবার ভাল হইলেও
কাহাকেও প্রশংসা করিবার নাই । বাতাস সর্বদাই বহিতেছে ।
যে সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেইগুলিতেই বাতাস
লাগে—তাহারাই পালভরে অগ্রসর হয় । যাহাদের কিন্তু পাল
গুটানো থাকে, তাহাদিগের উপর বাতাস লাগে না ।—ইহা কি
বায়ুর দোষ ? আমরা যে, কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী,
ইহা কি সেই করুণাময় পিতার দোষ, যাহার রূপা-পবন দিবা-
রাত্রি অবিরত বহিতেছে—যাহার দয়ার শেষ নাই ? আমরাই
আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা । তাঁহার সূর্য্য হর্ষল বলবান—সকলের
অন্ত উদ্ভিত । তাঁহার বায়ু সাধু পাপী—সকলের জন্যই সমান
বহিতেছে । তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, সম-
দর্শী । তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে
দেখি, তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ? ভগবৎ-সম্বন্ধে ইহা
কি ক্ষুদ্র ধারণা ! আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকুরশাবকের ন্যায় এখানে
নানা বিষয়ের জন্য অতি আগ্রহের সহিত প্রাণপণে চেষ্টা
করিতেছি, আর নির্দোষের মত মনে করিতেছি, ভগবানও ঐ
বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন । এই
কুকুরশাবকের খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন ।

তাহার প্রতি সব দোষ চাপান, তাঁহাকে দণ্ড-পুরস্কারের কৰ্ত্তা বলা কেবল নির্দোষের কথা মাত্র । তিনি কাহারও দণ্ডবিধানও করেন না, কাহাকেও পুরস্কারও দেন না । সৰ্ব্ব দেশে, সৰ্ব্ব-কালে, সৰ্ব্ব অবস্থায় তাহার অনন্ত দয়া পাইবার সকলেই অধিকারী । উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাহা আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে । মানুষ, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর দোষারোপ করিও না । যখন নিজের কষ্ট পাও, তখন তাহার জন্য আপনাকেই দোষী বলিয়া স্থির কর, এবং যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা কর ।

পূৰ্ব্বোক্ত সমস্তার ইহাই মীমাংসা । যাহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্ত অপরের উপর দোষারোপ করে (দুঃখের বিষয়, এক্রপ লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে), তাহারা সাধারণতঃ হতভাগা দুৰ্ব্বলমস্তিষ্ক লোক ; তাহারা নিজেদের কৰ্ম্মদোষে এ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে তাহারা অপরের উপর দোষারোপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছু মাত্র পরিবর্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না । বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টাতে তাহাদিগকে আরও দুৰ্ব্বল করিয়া ফেলে । অতএব কাহাকেও তোমার নিজের দোষের জন্ত নিন্দা করিও না, নিজের পায় নিজে দাঁড়াও, সমুদয় দায়িত্ব নিজস্বক্কে গ্রহণ কর । বল, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্ম্মের ফল । উহা স্বীকার করিলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণ হয় যে, উহা আবার আমার হারাই নষ্ট হইতে পারে । যাহা আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা

জ্ঞানযোগ ।

আমি ধ্বংস করিতে পারি, যাহা অপর কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমি কখন নাশ করিতে সমর্থ হইব না । অতএব, উঠ, সাহসী হও, বীৰ্য্যবান হও । সমুদয় দায়িত্ব আপনার বাড়ে লও—জানিয়া রাখ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের স্বজনকর্তা । তুমি যে কিছু বল বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে । অতএব তুমি এক্ষণে এই জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক । ‘গতস্ত শোচনা নাস্তি’—এক্ষণে সমুদয় অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে । সর্বদাই ইহা মনে রাখিবে যে, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্যই সক্ষিত থাকিবে, আর ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, যেমন তোমার কৃত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য্য তোমার উপর ব্যাঘ্রের ছায় লাকাইয়া পড়িতে উদ্ভত, সেইরূপ তোমার সংচিন্তা ও সংকার্য্যগুলি সহস্র দেবতার বলসম্পন্ন হইয়া তোমাকে সदा রক্ষা করিতে উদ্ভত ।

অমৃতত্ব ।

জীবাশ্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষ যতবার জিজ্ঞাসা করি-
য়াছে, ঐ তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে মানুষ সমুদয় জগৎ যত
পূঁজিয়াছে, ঐ প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের এত অন্তরতর ও প্রিয়তর, ঐ
প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের সহিত এত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, আর
কোন প্রশ্ন তদ্রূপ ? কবিদিগের ইহা কল্পনার বিষয়, সাধু মহাত্মা
জ্ঞানী—সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয়, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ
ইহার বিচার করিয়াছেন, পথিমধ্যস্থ অতি দরিদ্রও এই অমরত্বের
স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন—
অতি হীন মানবগণও ইহার আশা করিয়াছে। এই বিষয়ে
লোকের আগ্রহ এখনও নষ্ট হয় নাই, এবং যতদিন মানবপ্রকৃতি
বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন নষ্ট হইবেও না। জগতে এই সম্বন্ধে
অনেকে অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার প্রত্যেক ঐতিহাসিক
যুগেই দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই প্রশ্ন একেবারে
অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা সেই-
রূপই নূতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া
এই প্রশ্ন যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত
হইল—এমন কেহ, যাহাকে আমি হয়ত খুব ভালবাসিতাম, যে
আমার প্রাণের প্রিয়তম ছিল, হঠাৎ যম তাহাকে আমাদের নিকট

জ্ঞানযোগ ।

হইতে কাড়িয়া লইলেন, তখন যেন মুহূর্তের জন্য এই সংসারের কোলাহল, সব গোলমাল থামিয়া গেল, সব যেন নিস্তব্ধ হইল, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল,—এই জীবনের অবসানে কি থাকে? দেহান্তে আত্মার কি গতি হয়? ঠেকিয়াই মানুষ সমুদয় শিক্ষা করে। না ঠেকিলে—সুখ দুঃখ সব বিষয় উপলব্ধি না করিলে, আমরা কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারি না। আমাদের বিচার, আমাদের জ্ঞান এই সকল বিভিন্নপ্রকার উপলব্ধির সামঞ্জস্যের উপর—সাধারণ ভাবের উপর—নির্ভর করে। আমাদের চতুর্দিকে নয়ন বিস্তারিত করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্তন! বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, আবার উহা ঘুরিয়া বীজরূপে পরিণত হয়। কোন জীব উৎপন্ন হইল—কিছুদিন রহিল—আবার মরিয়া গেল—এইরূপে যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মানুষের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এমন কি, পর্বতসমূহ পর্য্যন্ত ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে গুঁড়াইয়া বাইতেছে, নদীসকল ধীরে অথচ নিশ্চিত শুকাইয়া বাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, আবার উহা সমুদ্রে বাইতেছে। সর্বত্রই একটা একটা বৃত্ত—জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ যেন গণিতের স্থায় সঠিকভাবে একটীর পর আর একটা আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্রকারে বিভিন্ন নামরূপযুক্ত বস্তু-রাশির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমরা এক অখণ্ডভাব দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্ করিতেছে বলিয়া লোকে

ভাবিত, তাহা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে—আর আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় ভূতকেই এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতেছে—কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানা রূপে ও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে—উহা যেন সমুদয়ের মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিद्यমান—এই সকল বিভিন্ন রূপ যেন তাহার এক একটি অংশ—অনন্তরূপে বিস্তৃত, অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ। ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন—মনুষ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বর্ধিত হইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বুঝিতেন—ক্রমসঙ্কোচ। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটী তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, একবিন্দু বালুকণা কখন বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখন সন্তানরূপে জন্মে না। প্রশ্ন এই,—এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ক্সাবস্থাটি কি? বীজ পূর্ক্সে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপে ছিল। ঐ বীজে ভবিষ্যৎ একটি বৃক্ষের সম্ভবনীয়তা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে উহাদের বীজে রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে ‘ক্রমসঙ্কোচ’ বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটি ‘ক্রমসঙ্কোচ’-প্রক্রিয়া রহিয়াছে। যাহা পূর্ক্স হইতেই বর্তমান নহে, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করিয়া

জ্ঞানযোগ ।

থাকেন। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্বদাই সমান। তুমি এক বিন্দু জড় বা এক বিন্দু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। অতএব শূন্য হইতে কখনই ক্রমবিকাশ হয় নাই। তবে কোথা হইতে হইল? অবশ্য ইহার পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্রমসঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি। সর্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভবনীয়তা তাহাদের বীজে রহিয়াছে। এখন এই সমস্তা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে। এখন এই তত্ত্বটির সঙ্গে পূর্বকথিত সমুদয় জীবনের অখণ্ডের বিষয় আলোচনা কর। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত বাস্তবিক এক সত্তা—এক জীবনই বর্তমান। যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব অবস্থার পশ্চাতে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্ত বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত যেন এক জীবনমুত্র বিরাজমান। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটা ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব বা পৃথিবীতে আবির্ভূত ঈশ্বরাত্মারূপে ক্রমবিকশিত হয়,— এই সমুদয়গুলি অবশ্যই জীবাণুতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। এই সমুদয় শ্রেণীটা সেই এক জীবনেরই অভিব্যক্তি

মাত্র, আর এই সমুদয় ব্যক্ত জগৎ সেই এক জীবাণুতেই অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। ভৌম নারায়ণ বা অবতার পর্য্যন্ত এই সমগ্র জীবনশ্রেণী প্রথমে উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—কেবল ধীরে ধীরে—অতি ধীরে ক্রমশঃ সেগুলির অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সর্বোচ্চ চরম অভিব্যক্তি যাহা, তাহাও অবশ্যই বীজভাবে সূক্ষ্ম-কারে উহার ভিতরে বর্তমান ছিল—তাহা হইলে যে এক শক্তি হইতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটি আসিয়াছে, উহা কাহার ক্রম-সঙ্কোচ হইল ? সেই সর্বব্যাপিনী জগন্ময়ী জীবনীশক্তির ক্রমসঙ্কোচ। আর এই যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু নানা জটিল-বস্তুসমবিত উচ্চতম বুদ্ধি-শক্তির আধাররূপ মানবাকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, কোন্ বস্তু ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া ঐ জীবাণু-আকারে অবস্থিতি করিতেছিল ? উহা সর্বব্যাপী জগন্ময় চৈতন্য—উহাই ঐ জীবাণুতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া বর্তমান ছিল। উহা সমুদয়ই প্রথম হইতেই পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল। উহা যে একটু একটু করিয়া বাড়িতেছিল, তাহা নহে। বুদ্ধির ভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। বুদ্ধি বলিলেই যেন বোধ হয়, বাহির হইতে কিছু আসিতেছে। ইহা মানিলে পূর্বোক্ত গণিতের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জগতে শক্তিসমষ্টি সর্বদা সর্বত্র সমান, ইহা অস্বীকার করিতে হয়। এই জাগতিক সর্বব্যাপী চৈতন্যের কখন বুদ্ধি হয় না, উহা সর্বদাই পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল, কেবল এখানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র। বিনাশের অর্থ কি ? এই একটা মাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রশ্ন এই,—মাসটার কি হইল ? উহা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাশের কি অর্থ

জ্ঞানযোগ ।

হইল ? স্থলের সূক্ষ্মভাবে পরিণতি । উহার উপাদান পরমাণু-গুলি একত্র হইয়া গ্রাস নামক এই কার্যে পরিণত হইয়াছিল । উহার আবার উহাদের কারণে চলিয়া যায়, আর ইহারই নাম নাশ—কারণে লয় । কার্য কি ? না, কারণের ব্যক্ততাব । নতুবা কার্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই । আবার ঐ গ্রাসের কথাই ধর । উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্মাতার ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎপন্ন । এই দুইটাই উহার কারণ এবং উহাতে বর্তমান । নির্মাতার ইচ্ছাশক্তি এক্ষণে উহাতে কি ভাবে বর্তমান ? সংহতিশক্তিরূপে । ঐ শক্তি না থাকিলে, উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া বাইত । তবে এক্ষণে কার্যটি কি হইল ? না, উহা কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা আর এক রূপ ধরিয়াছে মাত্র । যখন কারণ নির্দিষ্ট কালের জন্ত বা নির্দিষ্ট স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত ও সীমাবদ্ধভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ কারণটিকেই কার্য বলে । আমাদের ইহা মনে করিয়া রাখা উচিত । এই তত্ত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিয়া দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে সম্পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্য সেই বিশ্বব্যাপিণী প্রাণশক্তির সহিত অভেদ । কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না । আমরা কি পাইলাম ? আমরা পূর্কোক্ত বিচার হইতে এই-টুকু মাত্র পাইলাম যে, জগতের কিছুই ধ্বংস হয় না । নতুন কিছুই নাই—কিছুই হইবে না । সেই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ভায়ে পুনঃপুনঃ উপস্থিত হইতেছে । জগতে যত গতি আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে ।

কোটা কোটা ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ হইতে প্রসৃত হইতেছে—
 স্থূলরূপ ধারণ করিতেছে, আবার লয় হইয়া সূক্ষ্ম ভাব ধারণ
 করিতেছে। আবার ঐ সূক্ষ্মভাব হইতে তাহাদের স্থূলভাবে
 আগমন—কিছুদিনের জ্ঞাত তদবস্থায় অবস্থান, আবার ধীরে ধীরে
 সেই কারণে গমন। যায় কি? না, রূপ, আকৃতি। সেই
 রূপটী নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু উহা আবার আসে। একভাবে
 ধরিতে গেলে, এই শরীর পর্য্যন্ত অবিনাশী। একভাবে, দেহসকল
 এবং রূপসকলও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা খেলিতেছি।
 মনে কর, ডাডা পড়িল। আমরা আবার ফেলিতে লাগিলাম।
 এইরূপে ক্রমাগত ফেলিতে ফেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে,
 যখন উহা আবার ডাডা এই ক্রমে পড়িবে। আবার ফেলিতে
 থাক, আবার উহা পড়িবে, কিন্তু অনেকরূপ বাদে। আমি এই
 জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটা পাশার সহিত তুলনা
 করিতেছি। এই গুলিকেই বার বার ফেলা হইতেছে, উহারা
 বারম্বার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যে সকল
 পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার
 সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা
 প্রভৃতি রহিয়াছে। উহারা ঐ পরমাণুগুলির সমবায়বিশেষ—
 মুহূর্ত্তেক পরেই হয়ত ঐ সমবায়গুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।
 কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে, যখন আবার ঠিক ঐ
 সমবায়গুলি আদিয়া উপস্থিত হইবে—যখন তোমরা এখানে উপস্থিত
 থাকিবে, এই কুঁজা এবং অন্যান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহারাও
 ঠিক তাহাদের বথস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই বিষয়েরই

জ্ঞানযোগ ।

আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনন্ত বার এইরূপ হইবে। তবে আমরা স্থূল, বাহ্য বস্তুসমূহের আলোচনা করিয়া উহা হইতে কি তত্ত্ব পাইলাম? পাইলাম এই যে, এই ভৌতিক পদার্থসমূহের বিভিন্ন সমবায়ের অনন্তকাল ধরিয়া পুনরাবৃত্তি হইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন আসে—ভবিষ্যৎ জ্ঞানা সম্ভব কি না। আপনারা অনেকে হয়ত এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। যদি ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলা কিরূপে সম্ভব হইবে? কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, অতীত ঘটনারই ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। বাহা হউক, ইহাতে কিন্তু আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলায় কথা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে—তাহার এক একটাতে বসিতেছে। সেটা ঘুরিয়া আবার নীচে আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গেল—আর একদল আসিল। ক্ষুদ্রতম জন্তু হইতে উচ্চতম মানব পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক রূপটাই যেন এই এক একটা দল, আর প্রকৃতিই এই বৃহৎ নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক একটা ঘর স্বরূপ। এক এক দল নূতন আত্মা উহাদের উপর আরোহণ করিতেছে, এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতেছে ও ঐ নাগরদোলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা সর্বদা চলিতেছে—সর্বদাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া

আছে । এবং যতদিন শরীর এই চক্রের ভিতর, এই নাগরদোলার ভিতর রহিয়াছে, ততদিন নিশ্চিতভাবে, গণিতের স্থায় সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, উহা কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্মসম্বন্ধে তাহা বলা অসম্ভব । অতএব প্রকৃতির ভূত ভবিষ্যৎ নিশ্চিতরূপে গণিতের স্থায় সঠিকভাবে বলা অসম্ভব নহে ।

আমরা এক্ষণে দেখিলাম, জড় পরমাণুগণ এখন যে ভাবে সংহত রহিয়াছে, সময়বিশেষে পুনরায় তাহাদের তদ্রূপ সংহতি হইয়া থাকে । অনন্তকাল ধরিয়া জগতের এইরূপ প্রবাহরূপে নিত্যতা চলিয়াছে । কিন্তু ইহাতে ত আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন হইল না । আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কোন শক্তিরই নাশ হয় না, কোন জড়বস্তুকেও কখন শূন্যে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে না । তবে উহাদের কি হয় ? উহাদের নানারূপ পরিণাম হইতে থাকে, অবশেষে যেখান হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল, তথায়ই উহারা পুনরাবৃত্ত হয় । সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না । প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কারণ, সরলরেখা অনন্তভাবে বাড়াইলে বৃত্তরূপে পরিণত হয় । তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্ত-কালের জন্য অবনতি হইতে পারে না । উহা হইতেই পারে না । এই জগতে প্রত্যেক জিনিষই শীঘ্র বা বিলম্বে নিজ নিজ বৃত্তগতি সম্পূর্ণ করিয়া আবার নিজ উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয় । তুমি, আমি, আর এই সকল আত্মাগণ কি ? আমরা পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশতত্ত্ব আলোচনার সময় দেখিয়াছি, তুমি আমি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা প্রাণ বা মনের অংশবিশেষ ; আমরা

জ্ঞানযোগ ।

উহারই ক্রমসঙ্কোচস্বরূপ । সুতরাং আমরা আবার বুঝিয়া ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ানুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে কিরিয়া যাইব—ঐ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর । সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোকে প্রভু, ভগবান, ঐষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে, এবং অজ্ঞেয়বাদীরা উহাকেই সেই অনন্ত অনির্বচনীয় সৰ্ব্বাতিত পদার্থ বলিয়া ধারণা করে । উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ—উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য—উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ ।

কিন্তু আত্মার অমরত্ব প্রমাণে ইহাও পর্যাপ্ত হইল না । এখনও অনেক সংশয়, অনেক আশঙ্কা রহিয়া গেল । কোন শক্তির নাশ নাই, একথা শুনিতে খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণোৎপন্ন, যত রূপ দেখিতে পাই, তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন । যদি তুমি শক্তিসম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টি মাত্র বল, তবে তোমার আশঙ্কা থাকে কোথায় ? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্র বা বিলম্বে উহাদের কারণীভূত পদার্থে লয় হইবে । যাহা কিছু কতকগুলি কারণের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু, তাহারই বিনাশ অবশ্যসম্ভাবী । শীঘ্র বা বিলম্বে উহা বিলিষ্ট হইবে, ভগ্ন হইবে, উহাদের কারণীভূত পদার্থে পরিণত হইবে । আত্মা কোন ভৌতিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে । উহা চিন্তাশক্তির স্রষ্টা, কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে । উহা শরীরের গঠনকর্তা, কিন্তু উহা শরীর নহে । কেন ? শরীর কখন আত্মা হইতে পারে না, কারণ, উহা চৈতন্যবান্ নহে । মৃতব্যক্তি অথবা

কশাইএর দোকানের একখণ্ড মাংস কখন চৈতন্যবান্ নহে।
আমরা 'চৈতন্য' শব্দে কি বুঝি ? প্রতিক্রিয়াশক্তি ।

আর একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটী আলোচনা করা যাক।
সম্মুখে এই কুঁজাটী আমি দেখিতেছি। এখানে ঘটতেছে কি ?
ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোককিরণ আসিয়া আমার চক্ষে
প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina);
উপর একটী চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া
আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে। শারীরবিধানবিদগণ যাহা-
দিগকে অনুভবাত্মক স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা ঐ চিত্র ভিতরে
মস্তিষ্কে নীত হয়। কিন্তু তথাপি তখন পর্য্যন্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ
হয় না। কারণ, এ পর্য্যন্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে
নাই। মস্তিষ্কভাঙ্গুরীণ স্নায়ুকেন্দ্র উহাকে মনের নিকট লইয়া
যাইবে, আর মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া
হইবামাত্র ঐ কুঁজা আমার সম্মুখে ভাসিতে থাকিবে। একটী
সহজ উদাহরণের দ্বারা ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে। মনে
কর, তুমি খুব একাগ্র হইয়া আমার কথা শুনিতেছ, আর একটী
মশক তোমার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার
কথা শুনিতে এতদূর তন্মনস্ক যে, তুমি ঐ মশার কামড় মোটেই
অনুভব করিতেছ না। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে ? মশকটী
তোমার চামড়ার খানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্য
কতকগুলি স্নায়ু আছে; ঐ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া
লইয়া গিয়াছে; সেই বস্তুর চিত্র তথায় রহিয়াছে; কিন্তু মন
অন্যদিকে নিযুক্ত থাকাতে প্রতিক্রিয়া করে নাই, সুতরাং তুমি

জ্ঞানযোগ ।

মশকের দংশন টের পাও নাই। আনাদের সমক্ষে নূতন চিত্র আসিল, কিন্তু মন প্রতিক্রিয়া করিল না—এরূপ হইলে আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই, উহাদের জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে শুনিতে এবং অনুভব প্রভৃতি করিতে সমর্থ হইব। এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতেছি, শরীর কখন প্রকাশে সমর্থ নহে, কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, যখন আমার মনোযোগ ছিল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, একজন ব্যক্তি যে ভাষা কখন শিখে নাই, সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন এক জাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা সেই ভাষা কহিত—সেই সংস্কার তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। সেইগুলি তথায় সঞ্চিত ছিল; তৎপরে কোন কারণে মন প্রতিক্রিয়া করিল—তখনই জ্ঞান আসিল, আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইল। ইহাতেই আবার দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পর্যাাপ্ত নহে—মনও কাহারও হস্তে যজ্ঞমাত্র। ঐ লোকটার বাল্যাবস্থায় তাহার মনের ভিতর সেই ভাষা গূঢ়ভাবে ছিল—কিন্তু সে উহা জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যখন সে উহা জানিতে পারিল। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে, মন ছাড়া আর কেহ আছেন—লোকটার শৈশব অবস্থায় সেই ‘আর কেহ’ ঐ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু যখন সে বড় হইল, তখন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর, তৎপরে

মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তৎপরে এই মনের পশ্চাতে সেই আত্মা। আধুনিক দার্শনিকগণ, চিন্তাকে মস্তিষ্কস্থ পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের সহিত অভেদ বলিয়া মানেন, সুতরাং তাহারা পূর্বোক্তরূপ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অশক্ত ; সেই জন্ত তাহারা সাধারণতঃ ঐ সকল একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং শরীরের বিনাশ হইলে উহা কার্য্য করিতে পারে না। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক—মন উহার হস্তে যন্ত্ররূপ। বাহিরের চক্ষুরাদি যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা আবার ঐ চিত্রকে ভিতরের মস্তিষ্ককে লইয়া যায়—কারণ, ইহা তোমাদের স্মরণ রাখা কৰ্ত্তব্য যে, চক্ষু কণ্ঠ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র ; ভিতরের যন্ত্র, অর্থাৎ মস্তিষ্ককে লসমূহই, কার্য্য করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ মস্তিষ্ককে লসকলকে ইন্দ্রিয় বলে—তাহারা ঐ চিত্রগুলিকে লইয়া মনের নিকট সমর্পণ করে ; মন আবার উহাদিগকে বুদ্ধির নিকট এবং বুদ্ধি উহাদিগকে আপন সিংহাসনে অবস্থিত মহামহিমাবিত রাজার রাজ্য আত্মাকে প্রদান করে। তিনি তখন দেখিয়া যাহা আবশ্যক, তাহা আদেশ করেন। তখন মন ঐ মস্তিষ্ককে লস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির উপর কার্য্য করে, আবার উহারা স্থূল শরীরের উপর কার্য্য করে। মানুষের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদয়ের অমৃতবকর্তা, শাস্তা, স্রষ্টা, সবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শরীরও নহে, মনও নহে। আত্মা কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পারে না। কেন ? কারণ, যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই

জ্ঞানযোগ ।

হয় আমাদের দর্শনের বিষয়, নয় আমাদের কল্পনার বিষয় । যে
কি বিষয় আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, যাহাকে আমরা
ধরিতে পারি না, যাহা ভূতও নহে, শক্তিও নহে, যাহা কার্য্য, কারণ
অথবা কার্য্যকারণসম্বন্ধ কিছুই নহে, তাহা যৌগিক বা মিশ্র হইতে
পারে না । অন্তর্জগৎ পর্য্যন্তই মিশ্র পদার্থের অধিকার—তাহার
বাহিরে আর নহে । মিশ্র পদার্থ সমুদয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে—
নিয়মের রাজ্যের বাহিরে উদ্ধার খাকিতেই পারে না । আরও
পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্ । ঐ গেলাস একটা যোগোৎপন্ন পদার্থ—
ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে ।
সুতরাং এই কারণগুলির সংহতিস্বরূপ গেলাস নামক যৌগিক
পদার্থটা কার্য্যকারণনিয়মের অন্তর্গত । এইরূপে যেখানে যেখানে
কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দেখা যাইবে—সেখানে সেখানেই যৌগিক পদার্থের
অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । তাহার বাহিরে উহার অস্তিত্বের
কথা কহা বাতুলতামাত্র । উহাদের বাহিরে আর কার্য্যকারণ
সম্বন্ধ খাটিতে পারে না—আমরা যে জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা অথবা কল্পনা
করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতরে
কেবল নিয়ম খাটিতে পারে । আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহা
আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি, তাহাই আমাদের
জগৎ—বাহুবল্য আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর
ভিতরের বস্তু মানস-প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি, অতএব যাহা
আমাদের শরীরের বাহিরে, তাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এবং যাহা
কল্পনার বাহিরে, তাহা আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের
জগতের বাহিরে । অতএব কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বহির্দেশে স্বাধীন

শাস্তা আত্মা রহিয়াছেন। তাহা হইলেই, তিনি নিয়মের অন্তর্গত সমুদয় বস্তুর নিয়মন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, সুতরাং অবশ্যই তিনি মুক্তস্বভাব; উহা কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারে না—অথবা কোন কারণের কার্য্য হইতে পারে না। উহার কখন বিনাশ হইতে পারে না, কারণ, বিনাশ অর্থে কোন যৌগিক পদার্থের স্বীয় উপাদানগুলিতে পরিণতি। সুতরাং যাহা কখন সংযোগোৎপন্ন ছিল না, তাহার বিনাশ কিরূপে হইবে? উহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয় বলা কেবল অসম্বন্ধ প্রলাপমাত্র।

কিন্তু এখানেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। এইবারে আমরা বড় কঠিন জায়গায় আসিয়া পৌছিয়াছি—বড় সূক্ষ্ম সমস্তার আসিয়া পড়িয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয় ত ভয় পাইবে। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা ভূত, শক্তি এবং চিত্তরূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া একটা মৌলিক পদার্থ—সুতরাং উহার বিনাশ অসম্ভব। এইরূপ উহার জীবনও অসম্ভব। কারণ, যাহার বিনাশ নাই, তাহার জীবন কি করিয়া থাকিবে? মৃত্যু কি? না, এ পিঠ; জীবন তাহারই ও পিঠ। মৃত্যুর আর এক নাম জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। অভিব্যক্তির রূপবিশেষকে আমরা জীবন বলি, আবার উহারই অপর রূপ-বিশেষকে মৃত্যু বলি। যখন তরঙ্গ উঠে উঠে, তখন উহাকে বলে—জীবন, আর যখন উহা নামিয়া যায়, তখন বলে—মৃত্যু। যদি কোন বস্তু মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তাহা জন্মেরও অতীত। প্রথম সিদ্ধান্তটী এক্ষণে স্মরণ কর-
যে, মানবাত্মা সেই সর্বব্যাপিনী জগদ্ব্যাপী শক্তি অথবা ঈশ্বরের

জ্ঞানযোগ ।

প্রকাশমাত্র । আমরা এক্ষণে পাইলাম, উহা জন্মমৃত্যু উভয়েরই অতীত । তোমার কখন জন্ম হয় নাই, তোমার মৃত্যুও কখন হইবে না । জন্ম মৃত্যু কি—কাহারই বা হয় ? জন্ম মৃত্যু দেহের—আত্মা ত সদা সর্বত্র বর্তমান । এ কিরূপ হইল ? আমরা এট এখানে এতগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছি, আর আপনি বলিতেছেন, আত্মা সর্বব্যাপী ! এইটুকু বুঝ যে, যে জিনিষ নিয়মের বাহিরে, কার্য্যকারণসম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ? এই গেলাসকি সীম—ইহা সর্বব্যাপী নহে, কারণ, চতুর্দিকস্থ জড়রাশি উহাকে ঐরূপ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে—উহাকে সর্বব্যাপী হইতে দিতেছে না । চতুর্দিকস্থ সমুদয় বস্তুই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে—এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু যাহা সমুদয় নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্য্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ? উহা অবশ্যই সর্বব্যাপী হইবে । তুমি জগতের সর্বত্রই অবস্থিত রহিয়াছ । তবে আমি জন্মিলাম, মরিব—এ সকল ভাব কি ? এগুলি অজ্ঞানের কথা মাত্র, বুঝিবার ভুল । তুমি কখন জন্মাও নাই, মরিবেও না । তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জন্মও কখন হইবে না । যাওয়া আসার অর্থ কি ? কেবল পাগলামী মাত্র । তুমি সর্বত্রই রহিয়াছ । তবে এই যাওয়া আসার অর্থ কি ? উহা কেবল শূন্য শরীর—যাহাকে তোমরা মন বল, তাহারই নানাবিধ পরিণাম-প্রসূত ভ্রমমাত্র । যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ যাইতেছে । উহা যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হয়,

আকাশই চলিতেছে । অনেক সময় তোমরা দেখিয়া থাকিবে, চাঁদের উপর দিয়া মেঘ চলিতেছে ; তোমরা মনে কর যে, চাঁদই এখান হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেঘই চলিতেছে । আরও দেখ, যখন রেলগাড়ীতে তোমরা গমন কর, তোমাদের মনে হয়, সম্মুখের গাছপালা ভূমি—সব যেন দৌড়িতেছে ; যখন নোকায় চলিতে থাক, তখন মনে হয় যে, জনই চলিতেছে । বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আসিতেছও না—তোমার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না, তুমি অনন্ত, সর্বব্যাপী, সকল কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী । যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি ? বাজে কথা নাত্র—তোমরা সকলেই সর্বব্যাপী ।

কিন্তু নির্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে, আমাদেরকে আর এক সোপান অগ্রসর হইতে হইবে । বাড়ীর দিকে অর্ধেক গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—তোমরা দার্শনিক, তোমরা যদি খানিক দূর বিচারে অগ্রসর হইয়া বল, “আর পারি না, ক্ষমা করুন,” তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না । তবে যদি আমরা সমুদয় নিয়মের বাহিরে হইলাম, তখন অবশ্যই আমরা সর্বজ্ঞ, নিত্যানন্দস্বরূপ ; অবশ্যই সকল জ্ঞানই, আমাদের ভিতরে আছে, সর্বপ্রকার শক্তি—সর্বপ্রকার কল্যাণ, আমাদের মধ্যে নিহিত আছে । অবশ্যই, তোমরা সকলেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী হইলে ; কিন্তু এরূপ পুরুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে ? কোটি কোটি সর্বব্যাপী পুরুষ থাকিবে কিরূপে ? অবশ্যই থাকিতে পারে না । তবে আমাদের কি হইল ? বাস্তবিক এক জনই

জ্ঞানযোগ ।

আছেন, একটা আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছেন আত্মা। এক পুরুষই আছেন,—যিনি একমাত্র সত্তা, যিনি নিত্যানন্দস্বরূপ, যিনি সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যুরহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে; সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ; প্রকৃতি সেই সত্যস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সত্য প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি তোমার আত্মারও ভিত্তিভূমিস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ। যেখানেই দুই, সেখানেই ভয়, সেখানেই নিপদ, সেখানেই দ্বন্দ্ব, সেখানেই গোল। যখন সবই এক, তখন কাহাকে ঝুগা করিব, কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিব? যখন সবই তিনি, তখন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবনসমস্তার নীমাংসা হইয়া যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। সিদ্ধি বা পূর্ণতা ইহাই এবং ইহাই ঈশ্বর। যখনই তুমি বহু দেখিতেছ, তখনই বুঝিতে হইবে, তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ। এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্তনশীল জগতের ভিতর অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন, নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরমপদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখ যে, তুমিই তিনি, তুমিই জগতের ঈশ্বর—‘তত্ত্বমসি’, আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা, বধা, আমি পুরুষ বা স্ত্রী, দুর্বল বা সবল, সুস্থ বা অসুস্থ,

অথবা আমি অমুককে ঘৃণা করি, বা অমুককে ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প অথবা আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি ভ্রমমাত্র। উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। তোমাকে কিসে দুর্বল করিতে পারে ? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে ? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমার ভয় দেখাইতে পারে ? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিয়া রাখ, যে কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্বল করে, তাহাই একমাত্র অশুভ ; যাহাই মানুষকে দুর্বল করে, যাহাই তাহাকে ভীত করে, তাহাই একমাত্র অশুভ ; তাহারই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে ? যদি শত শত সূর্য্য জগতে পতিত হয়, যদি কোটি কোটি চন্দ্র গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যদি বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি ? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী। তুমিই জগতের আত্মা জীবর। শিবোহং শিবোহং—বল, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ; যেমন সিংহ লতাপাতা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র খাঁচা ভগ্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল ও অনন্ত কালের জগৎ মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে ? কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে ? কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম, আর কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না, তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্বোধেরাই উপদেশ দিয়া থাকে, তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হা হতাশ কর। এরূপ উপদেশদাতাগণের এরূপ উপদেশদানে নির্বুদ্ধিতা ও দুটামিই প্রকাশ পায়। তোমরা সকলেই জীবর। জীবর না দেখিয়া মানুষ দেখিতেছে ? অতএব,

স্তানযোগ ।

যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ, তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরিব লোকের কিছু উপকার যদি কর, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র অহঙ্কৃত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনা মাত্র; উহাতে অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নাই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নহ? এমন কোথায় কি জিনিষ আছে, বাহা তুমি নহ? তুমি জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য্য, চন্দ্র, তারা। সমুদয় জগৎই তুমি। কাহাকে ঘৃণা করিবে বা কাহার সহিত ঘৃণা করিবে? অতএব জানিয়া রাখ, তিনিই তুমি—আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার সমুদয় জীবন এই ভাবে গঠন করে, সে আর কখন অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না।

বহুত্বে একত্ব ।

পরাক্ষি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ত্ত্বস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্চতি নাস্তরাগ্নন্ ।

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈকদাবৃত্তচক্ষুরমৃতস্বমিচ্ছন্ ॥

কঠোপনিষৎ । দ্বিতীয়াধ্যায়, প্রথমা বলী ।

“স্বয়ত্ত্ব ইন্দ্రిয়দ্বারসমূহকে বহির্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেইজন্তই মনুষ্য সম্মুখ দিকে (বিষয়ের প্রতি) দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না । কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ।” আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে এবং আরও অন্ত্যন্ত গ্ৰন্থে জগতের যে তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির তত্ত্বালোচনা করিয়াই জগৎকারণের অনুসন্ধানচেষ্টা হইয়াছিল; তার পর এই সকল সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে এক নূতন আলোকের প্রকাশ হইল; তাঁহারা বুঝিলেন, বহির্জগতে অনুসন্ধান দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উপায় নাই । তবে কি করিয়া জানিতে হইবে? না, বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অর্থাৎ ভিতরে দৃষ্টি করিয়া । আর এখানে আত্মার বিশেষণ স্বরূপে যে ‘প্রত্যক্’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও একটা বিশেষ ভাববাক্যক । ‘প্রত্যক্’ কি না, যিনি ভিতরদিকে গিয়াছেন—আমাদের অন্তরতম বস্তু, হৃদয়কেন্দ্র, সেই পরমবস্তু,

জ্ঞানযোগ ।

যাহা হইতে সমুদয়ই যেন বাহির হইয়াছে, সেই মধ্যবর্তী
 সূত্রা—মন, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং আর যাহা কিছু আমাদের আছে,
 সবই যাহার কারণজাল-স্বরূপ। ‘পর্য চ কামানমুযন্তি
 বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিত্ততস্ত পাশম্। অথ ধীরা
 অমৃতং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্বৈষিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥’ কঠ—ঐ।
 ‘বালকবুদ্ধি ব্যক্তির বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে। এই
 জন্তই তাহার সর্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু
 জ্ঞানীরা অমৃতত্বকে জানিয়া অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্যবস্তুর
 অনুসন্ধান করেন না।’ এখানেও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট হইল
 যে, সসীমবস্তুপূর্ণ বাহ্যজগতে অনন্তকে দেখিবার চেষ্টা করা বৃথা—
 অনন্তকে অনন্তেই অব্ধেয় করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্কর্ত্তী
 আত্মাই এক মাত্র অনন্তবস্তু। শরীর, মন, যে জগৎপ্রপঞ্চ
 আমরা দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিন্তারাশি, কিছুই অনন্ত
 হইতে পারে না। উহাদের সকলগুলিরই কালে উৎপত্তি এবং
 কালে বিলয়। যে দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ ঐ সকলগুলিকে দেখিতেছেন,
 অর্থাৎ মাত্মবের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র
 অনন্ত, তিনিই জগতের কারণস্বরূপ; অনন্তকে অনুসন্ধান করিতে
 হইলে, আমাদের তথায়ই বাইতে হইবে—সেই অনন্ত আত্মাতেই
 আমরা জগতের কারণকে দেখিতে পাইব। ‘যদেবেহ তদমৃত
 যদমৃত তদমিত্যঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি,’
 কঠ—ঐ। তিনি এখানে, তিনিই সেখানে, যিনি সেখানে,
 তিনিই এখানে। যিনি এখানে নানারূপ দেখেন, তিনি মৃত্যুর
 পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।’ সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, অর্থা-

গণের স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা । যখন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন স্বভাবতঃই তাঁহাদের এমন এক-স্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেখানে হ্রঃসম্পর্কশূন্য কেবল সুখ । এই স্থানগুলির নাম হইল স্বর্গ—যেখানে কেবল আনন্দ, যেখানে শরীর অজর অমর হইবে, মনও তদ্রূপ হইবে, তাঁহারা সেখানে চিরকাল পিতৃদিগের সহিত বাস করিবেন । কিন্তু দার্শনিক চিন্তার অভ্যাসে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসম্ভব ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । ‘অনন্ত একদেশ ব্যাপিয়া বিচ্ছিন্ন,’ এই বাক্যই যে স্ববিরোধী । কোন স্থানবিশেষের অবশ্যই কালে উৎপত্তি ও স্থিতি, সুতরাং তাঁহাদিগকে অনন্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল । তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই সকল স্বর্গনিবাসী দেবগণ এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন, পরে হ্রত কোন সৎকর্ম্মবশে দেবতা হইয়াছেন ; সুতরাং এই দেবত্ব বিভিন্ন পদের নামমাত্র । বৈদিক কোন দেবতাই ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে ।

ইন্দ্র বা বরুণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে । উহারা বিভিন্ন পদের নাম । তাঁহাদের মতে, যিনি পূর্বে ইন্দ্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি আর ইন্দ্র নহেন, তাঁহার এক্ষণে আর ইন্দ্রপদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিয়া সেই পদ অধিকার করিয়াছেন । সকল দেবতার সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে । যে সকল মানুষ কর্ম্মবলে দেবত্বপ্রাপ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন । কিন্তু ইহাদেরও বিনাশ আছে । প্রাচীন ঋগ্বেদে দেবগণ সম্বন্ধে এই ‘অমরত্ব’ শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পরবর্তী

জ্ঞানযোগ।

কালে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন ভৌতিক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেই বস্তু যতই সূক্ষ্ম হউক। উহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ, আকারের উৎপত্তির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ ব্যতীত আকারের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা অসম্ভব। দেশই আকার নির্মাণ করিবার একটা বিশিষ্ট উপাদান—এই আকৃতির নিরন্তর পরিবর্তন হইতেছে। দেশ ও কাল নায়ার ভিতরে। আর বর্ণ যে এই পৃথিবীরই মত দেশকালে সীমাবদ্ধ, এই ভাবটী উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে,— ‘যদেবেহ তদমুক্ত যদমুক্ত তদব্রহ্ম’, ‘যাহা এখানে তাহা সেখানে, যাহা সেখানে তাহা এখানে।’ যদি এই দেবতার। থাকেন, তবে এখানে যে নিয়ম, সেই নিয়ম সেখানেও খাটিবে, আর, সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য—বিনাশ ও অবশেষে পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ। এই নিয়মের দ্বারা সমুদয় জড় বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হইতেছে, আবার ভগ্ন হইয়া, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পুনঃ সেই জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন হইবে।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্বপ্রকার স্মৃতির ছায়া-স্বরূপ কোন না কোনরূপ দ্রুত রহিয়াছে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহার। সর্বদা এক সঙ্গেই থাকে, কারণ, উহার। পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, উহার।

বহুত্রে একত্ব ।

দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তা নহে, উহারা একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ, সেই এক বস্তুই জীবন মৃত্যু, দুঃখ সুখ, ভালমন্দ প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ এই দুইটা যে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, আর উহারা যে অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণা একেবারেই অসঙ্গত। উহারা বাস্তবিক একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ—উহা কখন ভালরূপে, কখন বা মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে নাত্র। বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। উহাদের প্রভেদ বাস্তবিক মাত্রার তারতম্যে। আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই স্নায়ুপ্রণালী ভাল মন্দ উভয়বিধ প্রবাহই বহন করিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুশুল্কী যদি কোনরূপে বিকৃত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অনুভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটা বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তবে তাহার মধ্য দিয়া যে সুখকর অনুভূতি আসিত, তাহা আসিবে না, আবার দুঃখকর অনুভূতিও আসিবে না। এই সুখ দুঃখ কখনই পৃথক্ নয়, উহারা সর্বদাই যেন একত্রে রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন সময়ে কখন সুখ, কখন বা দুঃখ উৎপাদন করে। একই বস্তু কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে। মাংসভোজনে ভোক্তার সুখ হয় বটে, কিন্তু বাহার মাংস খাওয়া হয়, তাহার ত ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমান-ভাবে সুখ দিয়াছে। কতকগুলি লোক সুখী হইতেছে, আবার কতকগুলি লোক অসুখী হইতেছে। এইরূপই চলিবে। অতএব স্পষ্টতঃই দেখা গেল, এই দ্বৈততাব-বাস্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? আমি পূর্বে বক্তৃতারই ইহা বলিয়াছি যে, জগতে

জ্ঞানযোগ ।

এমন অবস্থা কখন আসিতে পারে না, যখন সবই ভাল হইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোষিত আশা চূর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভয়ও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অগ্র উপায় দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, উহা সত্য, তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যতদিন না বুঝিতে পারিতেছি, ততদিন আমি কিল্পে উহা বলিব ?

আমার এই বাক্যের বিবন্ধে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত এই এক তর্ক আছে যে, ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু অশুভ দেখিতেছি, সব চলিয়া যাইবে,—ইহার ফল এই হইবে যে, এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় অশুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা আপাততঃ খুব অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সত্য হইলে বড়ই সুখের হইত, কিন্তু এই যুক্তিতে একটি দোষ আছে। তাহা এই যে, উহা শুভ ও অশুভ—এই দুইটির পরিমাণ চিরনির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতেছে। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটি নির্দিষ্ট-পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার এইরূপ নির্দিষ্ট-পরিমাণ শুভও আছে, আর এই অশুভটী ক্রমশঃ কমিতেছে ও কেবল শুভটী অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতোহ। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভের স্থায় অশুভও একটি ক্রমবর্দ্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব নিম্নস্তরের ব্যক্তির কথা ধর—সে জঙ্গলে বাস করে, তাহার

বহুত্বে একত্ব ।

ভোগসুখ অতি অল্প, সুতরাং তাহার দুঃখও অল্প । তাহার দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়বিষয়েই আবদ্ধ । যদি সে প্রচুর আহার না পায়, তবে সে অসুখী হয় । তাহাকে প্রচুর খাদ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শিকার করিতে দাও, সে সম্পূর্ণরূপ সুখী হইবে । তাহার সুখ দুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ । মনে কর, সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল । তাহার সুখ বাড়িতেছে, তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্বে ইন্দ্রিয়ে যে সুখ পাইত, এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সেই সুখ পাইতেছে । সে এখন একটা সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ণ সুখ আন্বাদন করে । গণিতের যে কোন সমস্তার মীমাংসায় তাহার সারা জীবন কাটিয়া যায়, তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে । কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অনুভব করে নাই, তাহার নায়ুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব সে তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করে । একটা খুব সোজা উদাহরণ লও । তিব্বত দেশে বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের ঈর্ষ্যাও নাই, কিন্তু তথাপি আমরা জানি, বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক । তিব্বতীয়েরা নিকলঙ্ক স্বামী ও নিকলঙ্ক স্ত্রীর বিপুল দাম্পত্য প্রেমের সুখ জানে না । কিন্তু তাহারা একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হইলে অপরের মনে যে কি ভয়ানক ঈর্ষ্যা—কি ভয়ানক অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও জানে না । একপক্ষে এই উচ্চ ধারণায় সুখের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু অন্য দিকে ইহাতে দুঃখেরও বৃদ্ধি হইল ।

তোমাদের নিজাদের দেশের কথাই ধর—পৃথিবীতে ইহার

জ্ঞানযোগ ।

মত ধনীর দেশ, বিলাসীর দেশ আর নাই—আবার দুঃখকষ্ট এখানে কি প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহাও আলোচনা কর। অশান্ত জাতির জ্বলনার এদেশে পাগলের সংখ্যা কত অধিক ! ইহার কারণ, এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অতি তীব্র—অতি প্রবল। এখানে লোককে সর্বদাই উচু চাল বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তোমরা এক বছরে যত টাকা খরচ কর, একজন ভারতবাসীর পক্ষে তাহা সারাজীবনের সম্পত্তিস্বরূপ। আর তোমরা অপরকেও উপদেশ দিতে পার না যে, উহা অপেক্ষা অল্প টাকার জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার চেষ্টা কর, কারণ, এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই এরূপ যে, স্থানবিশেষে এত টাকার কমে চলিবেই না—নতুবা সামাজিক চক্রে তোমার নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে। এই সামাজিক চক্র-দ্বারাজি ঘুরিতেছে—উহা বিধবার অশ্রু বা অনাথ-অনাথার চীৎকারে কর্ণপাতও করিতেছে না। তোমাকেও এই সমাজে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে, নতুবা তোমাকে এই চক্রের নিম্নে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে। এখানে সর্বত্রই এই অবস্থা। তোমাদের ভোগের ধারণাও অনেক পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও অশান্ত সমাজ হইতে লোকের অধিক আকর্ষণের বস্তু। তোমাদের ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহাদের এরূপ ভোগের উপকরণ অল্প, তাহাদের আবার তোমাদের অপেক্ষা অল্প দুঃখ। এইরূপই তুমি সর্বত্র দেখিতে পাইবে। তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলাষ থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ, আবার সেই পরিমাণেই অসুখ। একটা যেন অপরটার ছায়া-

বহুত্বে একত্ব ।

স্বরূপ । অশুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহাও বলিতে হইবে । কিন্তু বাস্তবিক যেমন দুঃখ একদিকে কমিতেছে, তেমনিই কি আবার অপর দিকে কোটিগুণ বাড়িতেছে না ? বাস্তবিক কথা এই, সুখ যদি যোগখড়ির নিয়মানুসারে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে দুঃখ গুণখড়ির নিয়মানুসারে বাড়িতেছে, বলিতে হইবে । ইহার নানই মায়া । ইহা কেবল সুখবাদও নহে, কেবল দুঃখবাদও নহে । বেদান্ত কহেন না যে, জগৎ কেবল দুঃখময় । এরূপ বলাই ভুল । আবার এই জগৎ সুখে স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে । বালকদিগকে এই জগৎ কেবল মধুময়—এখানে কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল, এখানে কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল মধু—এরূপ শিক্ষা দেওয়া ভুল । আমরা সারা জীবনটাই এই কুলের যন্ত্র দেখিতেছি । আবার কোন একজন ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করিয়াছে বলিয়া, সবই দুঃখময় বলাও তেমনি ভুল । জগৎ এই দ্বৈতভাবপূর্ণ ভালমন্দের খেলা । বেদান্ত আবার ইহার উপর আর এক কথা বলেন । মনে করিও না যে, ভাল মন্দ দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু ; সেই এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপাদন করিতেছে । অতএব বেদান্তের প্রথম কার্য্যই এই, এই আপাতভিন্নপ্রতীয়মান বাহ্য জগতের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা । পারসীকদের মত এই যে, দুইটা দেবতা মিলিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ; এ মতটা অবশ্য অতি অল্পমত মনের পরিচায়ক । তাঁহাদের মতে ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব

জ্ঞানযোগ ।

সুখ বিধান করিতেছেন, আর অসং দেবতা সব অসং বিষয় বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা ত স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কারণ, বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য্য হইলে, প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই দুইটা করিয়া অংশ থাকিবে,—একজন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা দেখিতে পাই, যে শক্তি আমাদের কাছে আমাদের খাতি দিতেছে, আবার তাহাই দৈবত্বের দ্বারা অনেক লোককে সংহার করিতেছে। এই মত স্বীকারে আর একটা গোল এই যে, একই সময়ে দুই জন দেবতা কার্য্য করিতেছেন, একস্থানে একজন কাহারও উপকার করিতেছেন, অপর স্থানে অপর অত্র কাহারও অপকার করিতেছেন, অথচ দুজনে আপনাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতেছেন—ইহা কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য এ মত জগতের বৈতত্ব প্রকাশ করিবার খুব অপরিণত প্রণালীমাত্র—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাউক। ঐগুলিতে স্থূল তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্ম ভাবের দিক্ দিয়া বলা হয়, জগৎ কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্বে যে যুক্তিগরম্পরা বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে ইহাও অসম্ভব।

অতএব দেখিতেছি, কেবল সুখবাদ বা কেবল দুঃখবাদ—কোন মতের দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা বা মথার্থ বর্ণনা হয় না। কতকগুলি ঘটনা সুখবাদের পোষক, কতকগুলি আবার দুঃখ-

বাদের । কিন্তু ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বেদান্তে সমুদয় দোষ প্রকৃতির স্বরূপ হইতে তুলিয়া লইয়া আমাদের নিজেদের উপর দেওয়া হইতেছে । আবার উহাতে আমাদের বিশেষ আশাও দিতেছে । বেদান্ত বাস্তবিক অমঙ্গল অস্বীকার করে না । উহা জগতের সমুদয় ঘটনার সৰ্ব্বাংশ বিশ্লেষণ করে—কোন বিষয় গোপন করিতে চাহে না । উহা একেবারে মানুষকে নিরাশা-সাগরে ভাসাইয়া দেয় না । উহা অজ্ঞেয়বাদীও নহে । উহা এই চতুঃধ-প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, আর ঐ প্রতীকারোপায় বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । উহা এমন উপায়ের কথা বলে না, যাহাতে কেবল ছেলেদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে এবং সে বাহা সহজেই ধরিয়া ফেলিবে, এমন স্পষ্ট অসত্যের দ্বারা তাহার দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিতে পারে । আনার স্বরণ আছে, যখন আমি বালক ছিলাম, কোন যুবকের পিতা মরিয়া গেল, তাহাতে সে অতি দরিদ্র হইয়া গেল, অনেক পরিবার তাহার ঘাড়ে পড়িল । সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই বাস্তবিক তাহার প্রধান শত্রু । একদিন একজন ধর্মযাজকের নহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাঁহাকে নিজ চতুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল—তিনি তাহাকে সাস্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—‘বাহা হইতেছে, সবই মঙ্গল ; বাহা কিছু হয়, সব ভালর জন্যই হয় ।’ পুরাতন ক্ষতকে সোণার কাপড় দিয়া মুড়িয়া রাখা যেমন, ধর্ম-যাজকের পুরোক্ত বাক্যও ঠিক তদ্রূপ । ইহা আমাদের নিজেদের জর্জরতা ও অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র । ছয়মাস বাদে সেই ধর্ম-যাজকের একটা সন্তান হইল, তদুপলক্ষে যে উৎসব হইল, তাহাতে

জ্ঞানযোগ ।

সেই যুবাটী নিমন্ত্রিত হইল । ধর্মযাজকটী ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—‘ঈশ্বরের রূপার জন্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ ।’ তখন যুবকটী উঠিয়া বলিলেন,—‘সে কি বলিতেছেন— তাঁর রূপা কোথা ? এ যে তাঁর ঘোর অভিশাপ ।’ ধর্মযাজক জিজ্ঞাসিলেন,—‘সে কিরূপ ?’ যুবক উত্তর দিল,—‘যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহা আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উহাকে মঙ্গল বলিয়াছিলেন । এক্ষণে আপনার সন্তানের জন্মও আপাততঃ মঙ্গলকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা আমার চক্ষে মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হইতেছে ।’ এইরূপ ভাবে জগতের দুঃখ অমঙ্গলের বিষয় চাপিয়া রাখাই কি জগতের দুঃখ নিবারণের উপায় ? নিজে ভাল হও এবং যাহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ কর । জোড়াতাড়ি দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে ভবরোগ আরোগ্য হইবে না । বাস্তবিক পক্ষে, আনাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে ।

এই জগৎ সর্বদাই ভাল মন্দের মিশ্রণ । যেখানে ভাল দেখিবে, জানিবে—তাহার পশ্চাতে মন্দও রহিয়াছে । কিন্তু এই সমুদয় ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে—এই সমুদয় বিরোধী ভাবের পশ্চাতে বেদান্ত সেই একত্বকে প্রাপ্ত হন । বেদান্ত বলেন,—মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর । তাহা হইলে বাকি কি রহিল ? বেদান্ত বলেন,—শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে । ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিষ বাস্তবিক রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা বাস্তবিকই তুমি, যাহা সর্বপ্রকার শুভ ও সর্বপ্রকার অশুভের বাহিরে—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে

প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও—তখন, কেবল তখনই, তুমি পূর্ণ স্মৃতিবাদী হইতে পারিবে, তাহার পূর্বে নহে। তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাত-প্রতীয়মান ব্যক্তভাবগুলিকে আপনার আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্যবস্তুর যেরূপে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। তখনই তুমি উহাকে শুভরূপেই হউক, আর অন্তর্ভূতরূপেই হউক, যেরূপে ইচ্ছা, প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে তোমাকে নিজের নিজের প্রভু হইতে হইবে। উঠ, আপনাকে মুক্ত কর, এই সমুদয় নিয়মের রাজ্যের বাহিরে যাও, কারণ, এই নিয়মগুলি প্রকৃতির সর্বোৎকৃষ্টব্যাপী নহে, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্যই প্রকাশ করে মাত্র। প্রথমে নিজে জ্ঞাত হও যে, তুমি প্রকৃতির দাস নহ, কখন ছিলে না, কখন হইবেও না—প্রকৃতিকে আপাততঃ অনন্ত বলিয়া মনে করিতেছ বটে, কিন্তু বাস্তবিক উগা সঙ্গী, উহা সমুদ্রের এক বিন্দু মাত্র, তুমিই বাস্তবিক সমুদ্র-স্বরূপ, তুমি চন্দ্র সূর্য্য তারা—সকলেরই অতীত। তোমার অনন্ত স্বরূপের তুলনায় উহারা বৃন্দ মাত্র। ইহা জানিলে, তুমি ভীষণমন্দ উভয়ই জয় করিবে। তখনই তোমার সমুদয় দৃষ্টি একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তখন তুমি দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে,—‘নন্দ কি সুন্দর এবং অমঙ্গল কি অদ্ভুত!’

বেদান্ত ইহাই করিতে বলেন। বেদান্ত বলেন না,—সোণার পাতে মুড়িয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখ, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরও অধিক সোণার পাত দিয়া মুড়। এই জীবন একটা কঠিন সমস্যা, সমস্যা নাই। যদিও ইহা বহুবৎ হৃর্ভেদ প্রতীত হয়,

জ্ঞানযোগ ।

তথাপি যদি পার, সাহসপূর্বক ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর—
আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে শক্তিশালী। বেদান্ত তোমার
কৰ্ম্মফলের জ্ঞান অপর দেবতার উপর দায়িত্ব নিক্ষেপ করেন না,
কিন্তু বলেন,—তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নিৰ্ম্মাতা। তুমিই
নিজ কৰ্ম্মফলে ভালমন্দ উভয়ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই
নিজের চক্ষে হাত দিয়া বলিতেছ—অন্ধকার। হাত সরাইয়া
লও—আলোক দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ—তুমি
পূৰ্ব্ব হইতেই সিদ্ধ। এখন আমরা ‘মৃত্যোঃ স মৃত্যুনাশ্মোতি ন
ইহ নানেন পশুতি’ এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব? এই মন,
যাহা এত ভ্রান্ত, এত দুৰ্ব্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে
প্রধাবিত হয়, এই মনকেও সবল করা যাইতে পারে—যাহাতে
উহা সেই জ্ঞানের,—সেই একত্বের আভাস পায়। তখন সেই
জ্ঞানই আমাদের পুনঃপুনঃ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে।
‘যথোদকনুর্গে বৃষ্টং পৰ্ব্বতেষু বিধাবতি । এবং ধৰ্ম্মান্ পৃথক্ পশুতঃ
স্তানেবানু বিধাবতি ॥’ কঠ, ৪র্থ ব্রহ্মী, ১৪শ শ্লোক। ‘জল উচ্চ দুৰ্গম
ভূমিতে বৃষ্ট হইলে, যেমন পৰ্ব্বতসমূহ দিয়া বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়,
সেইরূপ, যে, গুণসমূহকে পৃথক্ করিয়া দেখে, সে তাহাদেরই
অনুবর্তন করে।’ বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে পড়িয়া
বহু হইয়াছে। বহুর জ্ঞান ধাবমান হইও না, সেই একের দিকে
অগ্রসর হও। “হংসঃ শুচিষদ্বহ্নরন্তরীক্ষসন্ধোতা বেদিষদতিথির্দ-
রোগষৎ। নৃষদ্ বরসদৃতসম্যোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা
ঋতম্ বৃহৎ।” কঠ, ৫মী ব্রহ্মী, ২য় শ্লোক। ‘তিনি (সেই আত্মা)

আকাশবাসী সূর্য্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিবাসী অগ্নি ও কলসবাসী সোমরস । তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন । তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পৰ্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন ; তিনি সত্য ও মহান্ ।’ ‘অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব । একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরায়া রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ।’ ‘বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব । একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরায়া রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিষ্চ ।’ কঠ, ৫মী বল্পী, ৯ম ও ১০ম শ্লোক । ‘যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সৰ্ব্বভূতের অন্তরায়া নানাবস্তুভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদায়ের বাহিরেও আছেন । যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তুভেদে তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সেই এক সৰ্ব্বভূতের অন্তরায়া নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ হইয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন ।’ যখন তুমি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্বে নহে । ইহাই প্রকৃত সূত্রবাদ—সৰ্ব্বত্র তাঁহার দর্শন । এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি ইহা সত্য হয়, যদি সেই শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত আত্মা এই সকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সূত্র হুঃখ ভোগ করেন,—কেন তিনি অপবিত্র হইয়া হুঃখভোগ করেন ? উপনিষদ্ বলেন, তিনি হুঃখানুভব করেন না । ‘সূর্য্যো যথা সৰ্ব্বলোকশ্চ চক্ষুর্ন লিপ্যাতে চাক্ষুর্বৈবাহদোষৈঃ । একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরায়া ন লিপ্যাতে লোকহুঃখেন বাহুঃ ।’ কঠ, ৫মী বল্পী, ১১শ শ্লোক । ‘সৰ্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুর্গ্রাহ্য বাহ্য অণুটি বস্তুর

জ্ঞানযোগ ।

সহিত লিপ্ত হয়েন না, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা জগৎসম্বন্ধী হুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না, কারণ, তিনি আবার জগতের অতীত । আমার এমন রোগ থাকিতে পারে, যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না । ‘একো বর্শা সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ কৰোতি । তমাশ্রুত্বং যেহ্নু-পশুস্তি বীরাশ্চেষাং শূণ্যং শাস্তং নেতরেবাং ।’ কঠ-৫মীবল্লী-১২শ শ্লোক । ‘যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বকীয় একরূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শূণ্য, অশ্রের নহে ।’ ‘নিত্যোহ-নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ । তমাশ্রুত্বং যেহ্নুপশুস্তি বীরাশ্চেষাং শাস্তিঃ শাস্তী নেতরেবাং ।’ কঠ-৫মীবল্লী-১৩শ শ্লোক । ‘যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্দিগের মধ্যে চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শাস্তি, অপরের নহে ।’ বাহু জগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে ? সূর্য্য চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে ? ‘ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বং তস্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ।’ কঠ-৫মীবল্লী-১৫শ শ্লোক । ‘সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যাসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথায় ? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানের প্রকাশে অহু-প্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকল দীপ্তি পাইতেছে ।’ ‘উর্দ্ধমূলো-হবাকৃশাধ এষোহশ্বখঃ সনাতনঃ । তদেব শুক্রং তদ্রন্ধ্র তদেবা-

মৃতমুচ্যতে । তস্মিংশ্লোকাঃ শ্রিতাঃ সৰ্ব্বে তচ্ নাত্যোতি কশ্চন ।
এতদ্বৈ তৎ ৷’ কঠ-৬ষ্ঠীবল্লী-১ম শ্লোক । ‘উৰ্দ্ধমূল ও নিম্নগামী
শাখাযুক্ত এই চিরন্তন অম্বথবৃক্ষ (অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ) রহিয়াছে ।
তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হয়েন । সমুদয়
লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । কেহই তাঁহাকে
অতিক্রম করিতে পারে না । ইনিই সেই আত্মা ।’

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে । উপনিষদের
মত এই যে, এই স্বর্গে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে । ইজ্র-
লোক, বরুণলোকে গেলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা নহে, বরং এই
আত্মার ভিতরেই এই ব্রহ্মদর্শন সূক্ষ্মরূপে হইয়া থাকে । ‘যথা-
দর্শে তথাঅনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে । যথাপ্সু পরীব
দদৃশে তথা গন্ধর্ষলোকে, ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥’ কঠ,
৬ষ্ঠী বল্লী, ৫ম শ্লোক । ‘যেমন আরসীতে লোকে আপনার
প্রতিবিম্ব পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন
হয় । যেমন স্বপ্নে আপনাকে অস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়,
তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয় । যেমন জলে লোকে আপনার
রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধর্ষলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়, যেমন আলোক
ও ছায়া পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও জগতের
পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয় । কিন্তু তথাপি পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয়
না ।’ অতএব বেদান্ত বলেন, আমাদের নিজ আত্মাই সর্বোচ্চ
স্বর্গ, মানবাত্মাই পূজার জন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, উহা সর্বপ্রকার
স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ, এই আত্মার মধ্যে যেভাবে সেই সত্যকে
সূক্ষ্মরূপে অনুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ট অনুভব হয়

জ্ঞানযোগ ।

না । এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয় তাহা নহে । ভারতবর্ষে যখন ছিলাম, তখন মনে হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়ত খুব স্পষ্ট ব্রহ্মানুভূতি হইবে, তার পর দেখিলাম, তাহা নহে । তার পর ভাবিলাম হয়ত বনে গেলে সুবিধা হইবে, তার পর কাশীর কথা মনে হইল । সব স্থানেই একরূপ, কারণ, আমরা নিজেরাই নিজের জগৎ গঠন করিয়া লই । যদি আমি অসাধু হই, সমুদয় জগৎ আমার পক্ষে অসাধু প্রতীয়মান হইবে । উপনিষৎ ইহাই বলেন । আর সেই একই নিয়ম সর্বত্র খাটিবে । যদি আমার এখানে মৃত্যু হয় এবং যদি আমি স্বর্গে যাই, সেখানেও এখানকারই মত দেখিব । যতক্ষণ না তুমি পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা, অরণ্য, বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ায় বিশেষ কিছু লাভ নাই ; আর যদি তুমি তোমার চিত্তদর্পণকে নিৰ্মল করিতে পার, তবে তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে । অতএব এখানে ওখানে যাওয়া বৃথা শক্তিকর মাত্র—সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নিৰ্মলতাসাধনে ব্যয়িত হয়, তবেই ঠিক হয় । নিম্নলিখিত শ্লোকে আবার ঐ ভাব বর্ণিত হইয়াছে ।

‘ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্র
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং
হৃদা মনীষা মনসাভিক্শন্তো
য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তি ।’

কঠ-৬ষ্ঠবর্গী-৯ম শ্লোক ।

বহুত্বে একত্ব ।

‘ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না । কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না । হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন । বাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ।’ বাঁহারা আমার রাজযোগের বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের জ্ঞাতার্থে বলিতেছি যে, সে যোগ জ্ঞানযোগ হইতে কিছু ভিন্ন রকমের । জ্ঞানযোগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা :—

‘যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্ঠতে তামাহঃ পরমাং গতিং ॥’

কঠ-৬ষ্ঠীবল্লী-১০ম শ্লোক ।

অর্থাৎ যখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়, মায়া যখন ঐ গুলিকে আপনার দাসের মত করিয়া রাখে, যখন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তখনই যোগী চরমগতি লাভ করেন ।

‘যদা সৰ্কে প্রমুচ্যন্তে কানা যেহু হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মৰ্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ্নুতে ॥

যদা সৰ্কে প্রতিষ্ঠন্তে হৃদয়ন্তেহ গ্রন্থয়ঃ

অথ মৰ্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতাবদমুশাসনম্ ।’

কঠ-৬ষ্ঠী বল্লী-১৫শ শ্লোক ।

‘যে সকল কামনা মর্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অমর হয় ও এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় । যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্য অমর হয়, এইমাত্র উপদেশ ।’

জ্ঞানযোগ ।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে, বেদান্ত, শুধু বেদান্ত কেন, ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহারা স্বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ সুখ হুঃখ ক্ষণস্থায়ী। যতদিন আমরা দুর্ভল থাকিব, ততদিন আমাদের স্বর্গনরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু আত্মাই বাস্তবিক একমাত্র সত্য। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দ্বারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাত্যদিগের শ্রাস্ত্র হিন্দুরাও সব হাতে হেতেড়ে করিতে চান; তবে উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। পাশ্চাত্যগণ বলেন, বেশ ভাল এক খানি বাড়ী কর, উত্তম ভোজন, উত্তম পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চা কর, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তিনি খুব কাযের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জগতের জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান—তিনি সেই আত্মজ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন। আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা আছেন—তিনি খুব ভাল লোক এবং একজন সুন্দর বক্তা। তিনি ধর্মসম্বন্ধে একটা যুক্ততা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, ধর্মের কোন আবশ্যকতা নাই, পরলোক নাই, মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য তিনি এই উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন :—জগৎরূপ এই কমলালেবুটা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহার দ্বারা রসটা আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাহার একবার

সাক্ষাৎ হয়—আমি তাঁহাকে বলি, ‘আপনার সঙ্গে আমার এক-
নত । আমারও নিকট এই ফল রহিয়াছে—আমিও ইহার রস-
টুকু সব লইতে চাই । তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটী
কি, এই বিষয় লইয়া । আপনি মনে করিতেছেন উহাকে
কমলালেবু—আমি ভাবিতেছি আম । আপনি বোধ করেন,
জগতে আসিয়া বেশ করিয়া থাইতে পরিতে পারিলে এবং কিছু
বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই বস, চূড়ান্ত হইল, কিন্তু
আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া মানুষের
আর কিছু কর্তব্য নাই । আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে
অকিঞ্চিৎকর ।’

যদি কেবল আপেল ভূমিতে পড়ে কিরূপে, অথবা বৈজ্ঞাতিক
প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, ইহা জানাই জীবনের
একমাত্র কার্য্য হয়, তবে আমি ত এখনই আত্মহত্যা করি ।
আমার সংকল্প—আমি সকল বস্তুর নশ্বরল অল্পসন্ধান করিব—
জীবনের প্রকৃত রহস্য কি তাহা জানিব । তোমরা প্রাণের ভিন্ন
ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে
চাই । আমি এই জীবনেই সমুদয় রসটী গুষিয়া লইতে চাই ।
আমার দর্শনে বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে
হইবে—স্বর্গ নরক প্রভৃতি সব কুসংস্কার তাড়াইয়া দিতে হইবে,
যদিও তাহাদের এই পৃথিবীর মত ব্যবহারিক সত্তা থাকে । আমি
এই আত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব—উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব—
উহা কি তাহা জানিব, শুধু উহা কিরূপে কার্য্য করিতেছে এবং
উহার প্রকাশ কি কি, তাহা জানিলেই আমার তৃপ্তি হইবে না ।

জ্ঞানযোগ ।

আমি সকল জিনিষের ‘কেন’ জানিতে চাই—‘কেমন করিয়া হয়,’ এই অনুসন্ধান বালকেরা করুক । বিজ্ঞান আর কি ? তোমাদেরই একজন বড়লোক বলিয়াছেন, ‘সিগারেট খাইবার সময় যাহা যাহা ঘটে, তাহা যদি আমি লিখিয়া রাখি, তাহাই সিগারেটের বিজ্ঞান হইবে।’ অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে—ঈশ্বর ইহাদিগকে ইহাদের অনুসন্धानে সহায়তা ও আশীর্বাদ করুন ; কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সর্বস্ব, ইহা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, তখন সে নিকোথের শ্রায় কথাবার্তা কহিতেছে বুক্তিতে হইবে । বুক্তিতে হইবে—সে কখন জীবনের মূল রহস্য জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রকৃত বস্তু কি, সে সম্বন্ধে সে কখন আলোচনা করে নাই । আমি অনায়াসেই তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তোমার যত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন । তুমি প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ কি, তুমি বলিবে, আমি জানি না । অবশ্য তোমার যাহা ভাল লাগে তাহা করিতে তোমায় কেহ বাধা দিতেছে না, কিন্তু আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাও ।

আর, ইহাও লক্ষ্য করিও যে, আমি আমার নিজের ভাব যেটী, সেটী কার্যে পরিণত করিয়া থাকি । অতএব, অমুক কাষের লোক নয়, অমুক কাষের লোক, এ সব কথা বাজে কথামাত্র । তুমি কাষের লোক একভাবে, আমি আর এক ভাবে । এক প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহাদিগকে যদি বলা যায়, এক পায় দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্য পাইবে, তবে তিনি এক পায়ের দাঁড়াইয়া

থাকিবেন। আর এক প্রকৃতির লোক আছেন—ঠাঁহারা শুনি-
য়াছেন, অমুক জায়গায় সোণার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দিকে
অসভ্য লোকের বাস। তিনজন লোক যাত্রা করিল। দুইজন
হয়ত মারা গেল—একজন কৃতকার্য হইল। সেই ব্যক্তি শুনি-
য়াছে—আম্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু সে পুরোহিতবর্গের উপর
উহার মীমাংসার ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তি
সোণার জন্ত অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজি নন। তিনি
বলেন, উহাতে বিপদাশঙ্কা আছে, কিন্তু যদি ঠাঁহাকে বলা যায়,
এভারেষ্ট পর্বতের শিখরে, সমুদ্র-সমতলের ৩০০০০ ফিট উপরে
এমন একজন আশ্চর্য্য সাধু আছেন, যিনি ঠাঁহাকে আয়ুজ্ঞান
দিতে পারেন, অমনি তিনি কাপড় চোপড় অথবা কিছুমাত্র না
লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত। এই চেষ্টায় হয়ত ৪০০০০
লোক মারা যাইতে পারে, একজন কিন্তু সত্য লাভ করিল।
ইহারাও একদিকে খুব কাবের লোক—তবে লোকের ভুল হয়
এইটুকু তুমি যেটুকুকে জগৎ বল সেই টুকুই সব, এই চিন্তা
করা। তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র—উহাতে নিত্য
কিছুই নাই, বরং উহা ক্রমাগত উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে।
আমার পথে অনন্ত শান্তি—তোমার পথে অনন্ত দুঃখ।

আমি বলি না যে, তুমি বাহাকে প্রকৃত কাবের পথ বলিতেছ,
তাহা ভ্রম! তুমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছ, তাহা কর। ইহাতে পরম
মঙ্গল হইবে—লোকের মহৎ হিত হইবে—কিন্তু তা বলিয়া আমার
পথে দোষারোপ করিও না। আমার পথও আমার ভাবে
আমার পক্ষে কার্য্যকর পথ। এস আমরা সকলে নিজ নিজ

জ্ঞানযোগ ।

প্রণালীতে কার্য্য করি । ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয় দিকেই একরূপ কাযের লোক হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল ছিল । আদি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, যাহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব উভয় দিকেই কাযের লোক—আর আমি আশা করি, কালে সমুদয় মানবজাতি এই সকল বিষয়েই কাযের লোক হইবেন । মনে কর, এক কড়া জল গরম হইতেছে—সে সময় কি হইতেছে, তাহা যদি তুমি লক্ষ্য কর, তুমি দেখিবে এক কোণে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটি উঠিতেছে । এই বুদ্বুদগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার পাঁচটা একত্র হইল, অবশেষে সকল গুলি একত্র হইয়া এক প্রবল গতির আরম্ভ হইল । এই জগৎও এইরূপ । প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটি বুদ্বুদ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্বুদ-সমষ্টি স্বরূপ । ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে সন্মিলন হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, একদিন এমন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে না—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে । আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে । বাস্তবিক আমাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা এক্ষণে সকলে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি । এমন সময় অবশ্য আসিবে, যখন এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাযের লোক হইবে—তখন সেই একত্ব, সেই সন্মিলন, জগতে ব্যক্ত হইবে । তখন সমুদয় জগৎ জীবন্ত হইবে । আমাদের ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, সন্মিলন

ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি । একটা প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা, খড়্ খুটা প্রভৃতি উহাতে ভাসিতেছে । উহারা এদিকে ওদিকে ঘাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে ঘাইতে হইবে । এইরূপ তুমি আমি, এমন কি, সমুদ্রের প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরার স্থায় সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে—আমরাও এদিক্ ওদিক্ ঘাইবার জন্ত চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে আমরাও সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পঁহুছিব ।

সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন ।

আমরা দেখিয়াছি, আমরা হুঃখ নিবারণ করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের জীবনের অধিকাংশই অবশ্য হুঃখপূর্ণ থাকিবে। আর এই হুঃখরাশি বাস্তবিক আমাদের পক্ষে এক-রূপ অনন্ত। আমরা অনাগি কাল হইতে এই হুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনিই রহিয়াছে। আমরা যতই হুঃখ প্রতীকারের উপায় বাহির করি, ততই দেখিতে পাই, জগতের ভিতর আরও কত হুঃখ গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্মই বলিয়া থাকেন, এই হুঃখ-চক্রের বাহিরে যাইবার একমাত্র উপায় জৈবর। সকল ধর্মই বলিয়া থাকেন, আজকালকার প্রত্যক্ষবাদীদের মতানুযায়ী, জগৎকে যেমন দেখা যাইতেছে তেমনি নইলে, ইহাতে হুঃখ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলেন—এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই পঞ্চ-প্রিয়গ্রাহ জীবন, এই ভৌতিক জীবন, ইহাই কেবল পর্যাপ্ত নহে—উহা প্রকৃত জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি স্থূল ব্যাপার মাত্র। উহার পশ্চাতে, উহার অতীত প্রদেশে সেই অনন্ত রহিয়াছেন—যেখানে হুঃখের লেশমাত্রও নাই, উহাকে কেহ গড, কেহ আত্মা, কেহ জিহোভা, কেহ জোভ, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদান্তীরা উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। কিন্তু

সর্বব বস্তুতে ত্র্যক্ষদর্শন ।

জগতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ কথা সত্য হইলেও, আমাদেরকে এই জগতে জীবন ধারণ করিতে ত হইবে । এক্ষণে ইহার মীমাংসা কোথায় ?

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে, সকল ধর্মের এই উপদেশে আপাততঃ এই ভাবই মনে উদয় হয় যে, আত্মহত্যা করাই বৃথি শ্রেয়ঃ । প্রথম এই, এই জীবনের দুঃখরাশির প্রতীকার কি, আর তাহার যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাতে আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, জীবনটাকে ত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রতীকার । এ উত্তরে আমাদের একটি প্রাচীন গল্পের কথা মনে উদয় হয় । একটি মশা একটি লোকের মাথায় বসিয়াছিল, তাঁহার এক বন্ধু ঐ মশাটাকে মারিতে গিয়া তাঁহার মস্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল যে, সেই লোকটিও মারা গেল, মশাটিও মরিল । পূর্বোক্ত প্রতীকারের উপায়ও যেন ঠিক সেইরূপ প্রণালীর উপদেশ দিতেছে ।

জীবন যে দুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ, তাহা যে ব্যক্তি জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না । কিন্তু সকল ধর্ম ইহার প্রতীকারের উপায় কি বলেন ? তাঁহারা বলেন, জগৎ কিছুই নহে ; এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে যাহা প্রকৃত সত্য । এই ধানেই বাস্তবিক বিবাদ । এই উপায়টিতে যেন আমাদের যাহা কিছু আছে, সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেছে । তবে ইহা কি করিয়া প্রতীকারের উপায় হইবে ? তবে কি কোন উপায় নাই ? প্রতীকারের আর একটি উপায় যাহা কথিত হইয়া থাকে, তাহা এই,—বেদান্ত বলেন, বিভিন্ন ধর্মের যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ কথার ঠিক ঠিক তাৎপর্য

জ্ঞানযোগ ।

কি, তাহা বুঝিতে হইবে । অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্মসমূহের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিয়া থাকে, আর উহারাও ঐ বিষয়ে বড় স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না । আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়েই আবশ্যক । হৃদয় অবশ্য খুব শ্রেষ্ঠ—হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের উচ্চপথে পরিচালক মহান্ ভাবসমূহের স্ফূরণ হইয়া থাকে । হৃদয়-শূন্য কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার কিছুমাত্র মস্তিষ্ক না থাকে, অথচ একটু হৃদয় থাকে, জ্ঞান আমি শত শত বার পছন্দ করি : যাহার হৃদয় আছে, তাহারই জীবন সম্ভব, তাহারই উন্নতি সম্ভব, কিন্তু যাহার কিছুমাত্র হৃদয় নাই, কিন্তু কেবল মস্তিষ্ক, সে শুদ্ধতার মরিয়া যায় ।

কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক অসুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা । আমরা চাই—হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মিলন । আমার বলার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, খানিকটা হৃদয় ও খানিকটা মস্তিষ্ক লইয়া পরস্পর সামঞ্জস্য করি, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয় ও ভাব থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক ।

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে ? জগৎ কি অনন্ত নহে ? জগতে অনন্ত পরিমাণ ভাব-বিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ শিক্ষা ও বিচারেরও অবকাশ আছে । উহারা উভয়েই অনন্ত পরিমাণে আশ্রয়—উহারা উভয়েই সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইতে থাকুক ।

অধিকাংশ ধর্মই জগতে যে দুঃখরাশি বিদ্যমান—এ ব্যাপারটী

সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন ।

বুঝেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয়, একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ের দ্বারা, ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন । জগতে তুংখ আছে, অতএব সংসার ত্যাগ কর—ইহা খুব শ্রেষ্ঠ উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সংশয় নাই । ‘সংসার ত্যাগ কর’ ! সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে—ভাল পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না ।

কিন্তু যদি এই মতবাদের ইহাই তাৎপর্য্য হয় যে, পঞ্চেন্দ্রিয়গত জীবন—আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি ? যদি আমরা উহা ত্যাগ করি, তবে আমাদের আর কিছুই থাকে না ।

যখন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, তখন আমরা এই তত্ত্ব আরও উত্তমরূপে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্তার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায় । এখানে কেবল বেদান্তের প্রকৃত উপদেশ কি, তাহাই বলিব—বেদান্ত শিক্ষা দেন, জগৎকে ব্রহ্ম-রূপে দর্শন করিতে ।

বেদান্ত, প্রকৃত পক্ষে, জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না । বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথাও তদ্রূপ নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে—নিজেকে গুকাইয়া ফেলা নহে । বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের

জ্ঞানযোগ ।

ব্রহ্মীভাব—জগৎকে আমরা যে ভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা বেক্রমে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ত্যাগ কর, এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। উহাকে ব্রহ্মরূপে দেখ—বাস্তবিকও উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদ—বেদান্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছিল, তাহার প্রথম পুস্তকেই—আমরা দেখিতে পাই, ‘ঈশাবাস্যমিদং সৰ্বং যৎ ক্লিষ্টং জগত্যাং জগৎ,’ (ঈশ-উপ-১ম শ্লোক)। ‘জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে।’

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে; জগতে যে অন্তত দুঃখ আছে, তাহার দিকে না চাহিয়া, মিছামিছি সবই মঙ্গলময়, সবই সুখময়, বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্ত, এরূপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ঈশ্বর দর্শন করিয়া। এইরূপে আমরাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসার ত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি? ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপৰ্য্য কি? তাৎপৰ্য্য এই,—তোমার স্বী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই, কিন্তু ঐ জীব মধ্যে তোমার ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। সুজ্ঞানসম্পত্তিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাস্তার ফেলিয়া দিতে হইবে—যেমন সকল দেশে নর-পুত্রা করিয়া থাকে? কখনই নহে—উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড—উহা ত ধর্ম নহে। তবে কি? সুজ্ঞান সম্পত্তিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন তব। এইরূপ

সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন ।

সকল বস্তুতেই, জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয়
জগৎ দ্বৈধরূপ । কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর ।
বেদান্ত ইহাই বলেন । তুমি জগৎকে যেক্ষপ অনুমান করিয়াছ,
তাহা ত্যাগ কর, কারণ, তোমার অনুমান অতি অল্প অনুভূতির
উপর—খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের
দুর্বলতার উপর স্থাপিত । ওই আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর—
আমরা এতদিন জগৎকে যেক্ষপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে জগতে
অতিশয় আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ
মাত্র । উহা ত্যাগ কর । নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা
যেক্ষপভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কখনই
উহার অস্তিত্ব সেক্ষপ ছিল না—আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতেছিলাম
—মায়ার আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রম হইতেছিল । অনন্ত-
কাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন । তিনিই
সত্তান সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে,
তিনিই ভালয়, তিনিই মন্দে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে,
তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে
বর্তমান ।

বিষয় প্রস্তাব বটে !

কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার
করিতে চান । এই বিষয় লইয়াই বেদান্তের আরম্ভ ।

আমরা এইরূপে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও
দুঃখরাশি এড়াইতে পারি । কিছু চাহিও না । আমাদেরকে
অনুধী করে কিসে ? আমরা যে কোন দুঃখভোগ করিয়া থাকি,

জ্ঞানযোগ ।

বাসনা হইতেই তাহার উৎপত্তি । তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল—দুঃখ । অভাব যদি না থাকে, তবে দুঃখও থাকিবে না । যখন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, তখন কি হইবে ? দেয়ালেদুঃখ কোন বাসনা নাই, উহা কখন দুঃখ ভোগ করে না । সত্য, কিন্তু উহা কোনরূপ উন্নতিও করে না । এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, উহার কোন কষ্টও নাই, কিন্তু উহা যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাকে । সুখ ভোগের ভিতরেও এক মহান্ ভাব আছে, দুঃখভোগের ভিতরেও তাহা আছে । যদি সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, দুঃখের উপকারিতাও আছে । আমরা সকলেই জানি, দুঃখ হইতে কি মহতী শিক্ষা হয় । শত শত কার্য্য আমরা জীবনে করিয়াছি, যাহা, পরে বোধ হয়, না করিলেই ভাল ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল কার্য্য আমাদের মহান্ শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছে । আমি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কায করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত—আমি কিছু সৎকার্য্য করিয়াছি বলিয়াও সুখী, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়াও সুখী, কারণ, উহাদের প্রত্যেকটাই আমাকে এক এক উচ্চ শিক্ষা দিয়াছে ।

আমি এক্ষণে যাহা, তাহা আমার পূর্ব্ব কৰ্ম্ম ও চিন্তাসমষ্টির ফলস্বরূপ । প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তারই একটা না একটা ফল আছে, আর আমি মোট এইটুকু উন্নতি করিয়াছি যে, আমি বেশ সুখে কাল কাটাইতেছি । তবেই এক্ষণে সমস্তা কঠিন হইয়া পড়িল । আমরা সকলেই বুঝি, বাসনা বড় খারাপ জিনিষ, কিন্তু বাসনা-

সর্ব বস্তুতে ত্রাসদর্শন ।

তাগের অর্থ কি ? দেহযাত্রা নির্বাহ হইবে কিরূপে ? ইহার উত্তরও ঐ পূর্ব্বেকার মত আপাততঃ পাওয়া যাইবে—আত্মহত্যা কর । বাসনাকে সংহার কর, তার সঙ্গে বাসনায়ুক্ত মানুষটাকেও নারিয়া ফেল । কিন্তু ইহার উত্তর এই,—তুমি যে বিষয় রাখিবে না, তাহা নহে ; আবশ্যকীয় জিনিষ, এমন কি, বিলাসের জিনিষ পর্য্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে । যাহা কিছু তোমার আবশ্যক, এমন কি, তদতিরিক্ত জিনিষ পর্য্যন্ত তুমি রাখিতে পার—তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য এই যে, তোমায় সত্যকে জানিতে হইবে, উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । এই ধন—ইহা কাহারও নয় । কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না । তুমি ত কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই কেহ নহে । সবই সেই প্রভুর বস্তু ; ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই যে সর্বত্র ঈশ্বরকে স্থাপন করিতে বলিতেছেন । ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে সকল বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন, তোমার বাসনা থাকাতে তুমি যে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ, তাহার মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর বস্ত্রের মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর অলঙ্কারেও তিনি । এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে । এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে । এইরূপে সকল জিনিষ দেখিতে আরম্ভ করিলে তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে । যদি তুমি তোমার প্রতি গতিতে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্ত্তায় তোমার শরীরে, তোমার চেহারায়—সকল জিনিষে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সমুদয় দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে ।

জ্ঞানবোধ ।

এবং জগৎ হৃৎকমলরূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে ।

‘স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে’ ; বেদান্ত বলেন, উহা পূর্বে হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত । আর সকল ধর্মেও এই কথা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন । ‘যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক ; যাহার শ্রুতিবার কণ আছে, সে শুনুক ।’ উহা পূর্বে হইতেই তোমার অভ্যন্তরে বর্তমান আর বেদান্ত শুধু যে ইহার উল্লেখ মাত্র করেন, তাহা নহে, ইহা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত । অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমরা উহা হারাইয়াছি, আর সমুদয় জগতে উহা পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া কষ্ট ভুগিয়া বেড়াইয়াছিলাম, কিন্তু উহা সর্বদাই আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্ততলে বর্তমান ছিল। এই তবু দৃষ্টির সহায়তা লইয়া জগতে জীবনযাপন করিতে হইবে ।

যদি সংসার ত্যাগ কর, এই উপদেশ সত্য হয়, আর যদি উহা উহার প্রাচীন মূল অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে দাঁড়ায় এই :— আমাদের কোন কায করিবার আবশ্যকতা নাই, অলস হইয়া মাটির টিপির মত বসিয়া থাকিলেই হইল, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন কায করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, অদৃষ্টবাদী হইয়া ঘটনা-চক্রে তাড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেই হইল । ইহাই কল দাঁড়াইবে । কিন্তু পূর্বোক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে । আমাদেরকে কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে । সাধারণ মানবগণ, যাহারা বৃথা বাসনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমান, তাহারা কার্য্যের কি জানে ? যে ব্যক্তি নিজের ভাব-

সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন ।

রাশি ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, সে কার্যের কি বুঝে? সেই কাৰ্য করিতে পারে, যে কোনরূপ বাসনা দ্বারা, কোনরূপ স্বার্থ-পরতা দ্বারা পরিচালিত নহে। তিনিই কাৰ্য্য করিতে পারেন, যাহার অন্য কোন কামনা নাই। তিনিই কাৰ্য করিতে পারেন যাহার কাৰ্য্য হইতে কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একখানি চিত্রকে কে অধিক সম্ভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব কিতাব নইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই সে মগ্ন। ঐ সকল বিষয়ই কেবল তাহার শাখায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে, ও দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে পারেন, যাহার কোনরূপ বেচা কেনার মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই একটা চিত্রস্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই লোকে জগৎকে সম্ভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক স্বামিস্ব-ভাব থাকিবে না। তখন কর্জদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর ছবিস্বরূপ। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মত সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই :— ‘সেই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমুদয় জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, আর নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা ভালে প্রকাশিত।’ বাসনাত্যাগ হইলেই, আমরা ঈশ্বরের এই

জ্ঞানযোগ ।

বিশ্ব-কবিতা পাঠ ও সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আড়াল আবডাল, আনাচ কানাচ, সকল গুপ্ত অন্ধকারময় স্থান, যাহা আমরা পূর্বে এত অপবিজ্ঞ ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে সকল দাগ এত কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমরা আপনা আপনি হাসিব আর ভাবিব, এই সকল কালী চীৎকার কেবল ছেলে খেলা মাত্র, আর আমরা জননীস্বরূপে বরাবর দাঁড়াইয়া ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলেন, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইব। বেদান্ত আমাদের কার্য্য করিতে নিষেধ করেন না, তবে ইহাও বলেন যে, প্রথমে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, এই আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্বে বলা হইয়াছে—ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে, ভোগ করিয়া লও, কেবল উহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন কর, উহাদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তার পর শতবর্ষ জীবন ধারণ কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য্য করিয়া জীবন সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য্য করিলেই তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়া নির্যোধের দ্বার সংসারের

সর্ব বস্তুতে ত্রাসদর্শন ।

বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, বৃষ্টিতে হইবে, সে প্রকৃত পথ পায় নাই, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপরদিকে, যে ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটা শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর, বীভৎস, শুষ্ক হইয়া যায়, সেও পথ ভুলিয়াছে, বৃষ্টিতে হইবে। এই দুটাই বাড়াবাড়ি—দুটাই ভ্রম—এদিক্ আর ওদিক্ । উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট—উভয়েই পথভ্রষ্ট ।

বেদান্ত বলেন, এইরূপে কার্য্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বর বুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও ঈশ্বরানু-প্রাণিত, এমন কি, ঈশ্বরস্বরূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্তা—কারণ, ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিद्यমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্ত আবার কোথায় যাইব ? প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে, তিনি পূর্ণ হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া, অবশ্য আমাদেরই কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্ম্মফল তোমাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না। কর্ম্মফল আর তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যত কিছু দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, তাহার কারণ এই সকল বুঝা বাসনা। কিন্তু যখন এই বাসনাগুলিতে ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা উহার পবিত্র ভাব ধারণ করে, ঈশ্বরস্বরূপ হইয়া যায়, তখন উহার আশিলেও তাহাতে আর কোন অনিষ্ট হয় না। যাহারা এই রহস্ত

জ্ঞানযোগ ।

না জানিরাছে, ইহা না জানা পর্যন্ত তাহাদিগকে এই আত্মরিক জগতে বাস করিতে হইবে । লোকে জানে না, এখানে, তাহাদের চতুর্দিকে সর্বত্র কি অনন্ত আনন্দের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই । আত্মরিক জগতের অর্থ কি ? বেদান্ত বলেন—অজ্ঞান ।

বেদান্ত বলেন, আমরা অনন্তসলিলপূর্ণা তটিনীর তীরে বসিয়া তৃপ্তায় মরিতেছি । রাসীকৃত খাত্তের সম্মুখে বসিয়া আমরা কুধায় মরিতেছি । এই এখানে আনন্দময় জগত রহিয়াছে । আমরা উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না । আমরা উহার মধ্যে রহিয়াছি । উহা সর্বদাই আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা সর্বদাই উহাকে অল্প কিছু বলিয়া ভ্রমে পড়িতেছি । বিভিন্ন ধর্মসকল আমাদের নিকট সেই আনন্দময় জগৎ দেখাইয়া দিতেই অগ্রসর । সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের অন্বেষণ করিতেছে । সকল জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ধর্মের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে ; বিভিন্ন ধর্মসকলের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, তাহা কেবল কথার মারপেচমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নয় । একজন একটা ভাব এক-রূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন একটু অল্পভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি বাহা বলিতেছি, তুমি হরত অল্প ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ । তথাপি আমি হরত একাকী সুখ্যাতি লাভের আশায় অথবা আমার নিজের মনের মত চলিতে ভালবাসি বলিয়া বলিয়া থাকি, ‘এ আমার মৌলিক মত ।’ ইহা হইতেই আমাদের জীবনে পরস্পর ঈর্ষ্যাভাবাদির উৎপত্তি ।

সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন ।

এ সম্বন্ধে আবার এক্ষণে নানা তর্ক উঠিতেছে । যাহা বলা হইল, তাহা মুখে বলা ত খুব সহজ । ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি কর—সব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে—তখন সমুদয় বিষয় প্রকৃতরূপে সম্ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু যখনই আমি সংসারক্ষেত্রে মামিয়া গুটিকতক ধাক্কা খাই, অমনি আমার ব্রহ্মবুদ্ধি সব উড়িয়া যায় । আমি রাস্তার ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, সকল মানুষেই ঈশ্বর বিরাজমান—একজন বলবান্ লোক আসিয়া আমার ধাক্কা দিল, অমনি চিংপাং হইয়া পড়িলাম । ঝাঁ করিয়া উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল—মুষ্টি বদ্ধ হইল—বিচার শক্তি হারাইলাম । একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম । স্মৃতিভ্রংশ হইল—সেই ব্যক্তির তিতর ঈশ্বর না দেখিয়া আমি ভূত দেখিলাম । জন্মিবামাত্রই উপদেশ পাইয়াছি, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর, সকল ধর্ম্মই ইহা শিখাইয়াছে—সর্ববস্তুতে, সর্বপ্রাণীর অভ্যন্তরে, সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন কর । নিউ টেষ্টামেন্টে বীভতীষ্টও এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন । সকলেই আমরা এই উপদেশ পাইয়াছি—কিন্তু কাযের বেলায়ই আমাদের গোল আরম্ভ হয় । ঈসপ-রচিত আখ্যামাবলীর ভিতর একটা গল্প আছে । এক বৃহৎকার, স্থান্য হরিণ হুদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার শাবককে বলিতেছিল, ‘দেখ, আমি কেমন বলবাম্, আমার মন্তক অবলোকন কর—ঊহা, কেমন চমৎকার, আমার হস্তপদ অবলোকন কর, ঊহা! কেমন দৃঢ় ও মাংসল, আমি কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারি।’ সে এ কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দূর হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল । বাই শুনা, অমনি দ্রুতপদে পলায়ন । অনেক

জ্ঞানযোগ।

দূর দোড়িয়া গিয়া আবার হাঁকাইতে হাঁকাইতে শাবকের নিকটে ফিরিয়া আসিল। হরিণশাবক বলিল, 'এই মাত্র তুমি বলিতে-ছিলে, তুমি খুব বলবান—তবে কুকুরের ডাকে পলাইলে কেন?' হরিণ উত্তরে বলিল, 'তাই ত, তাই ত, কুকুর ডাকিলেই আমার আর কিছু জ্ঞান থাকে না।' আমরাও সারাজীবন তাই করিতেছি। আমরা দুর্বল মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, কিন্তু কুকুর ডাকিলেই হরিণের মত পলাইয়া যাই। তাই যদি হইল, তবে এসকল শিক্ষা দিবার কি আবশ্যকতা? বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বুঝিয়া রাখা উচিত, একদিনে কিছু হয় না।

‘আত্মা বারে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।’ আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পায়, এমন কি, যে সামান্ত কীট ভূমিতে বিচরণ করে, সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহা আমাদের নিকট হইতে কত—কত দূরে রহিয়াছে—বল দেখি! ইচ্ছা করিলেই ত মন সর্বস্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধেও এইরূপ। আদর্শসকল আমাদের অনেক দূরে রহিয়াছে, আর আমরা উহা হইতে কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। তথাপি আমরা জানি, আমাদের একটা আদর্শ থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক। অধিকাংশ

ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ না লইয়াই জীবনের এই অন্ধকারময় পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি সহস্রটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে দশ সহস্র ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত পারি, গুনিতে হইবে, শুনিতে হইবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের অণুতে পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদের প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। কথিত আছে যে, ‘হৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইলেই মুখ বাক্য উচ্চারণ করে’, তদ্রূপ হৃদয় পূর্ণ হইলে হস্তও কার্য্য করিয়া থাকে।

চিন্তাই আমাদের কার্য্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক। মনকে সর্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখ, দিনের পর দিন ঐ সকল ভাব গুনিতে থাক, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাক। প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, এই বিফলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা মানবজীবনের সৌন্দর্য্যস্বরূপ। এরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবন ধারণ করিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। উহা না থাকিলে জীবনের কবিত্ব কোথায় থাকিত? এই বিফলতা, এই ভ্রম থাকিলই বা; গুরুকে কখন মিথ্যা কথা কহিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিরকাল গুরুই থাকে, মানুষ

জ্ঞানযোগ ।

কখনই হয় না । অতএব বার বার অকৃতকার্য হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, সহস্র সহস্র বার ঐ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ কর, আর যদি সহস্র বার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ । সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ । যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে কৃতকার্য না হও, অন্ততঃ যাহাকে তুমি সর্বাপেক্ষা ভাল-বাস, এমন এক ব্যক্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা কর—তার পর তাঁহাকে আর এক ব্যক্তিতে দর্শনের চেষ্টা কর । এই-রূপে তুমি অগ্রসর হইতে পার । আত্মার সম্মুখে ত অনন্ত জীবনট পড়িয়া রহিয়াছে—অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া চেষ্টা করিলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবেই হইবে ।

‘অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনন্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্থং ।

তদ্ধাবতোহস্থানতোতি তিষ্ঠৎ তন্নিরপো মাতরিখা দধাতি ॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্বূরে তদ্বৃত্তিকে ।

তদন্তরস্ত সর্বস্ত তদ্ব সর্বস্তান্ত বাহ্যতঃ ॥

যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্রুতি ।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মবিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্রুতঃ ॥’

—ঈশোপনিষৎ । ৪—৭ শ্লোক ।

‘তিনি অচল, এক, মনের অপেক্ষাও দ্রুতগামী । ইন্দ্রিয়গণ পূর্বে গমন করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই । তিনি স্থির থাকিয়াও অন্যান্য দ্রুতগামী পদার্থের অগ্রবর্তী । তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কর্মকল বিধান করিতেছেন । তিনি

সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন।

চঞ্চল, তিনি স্থির, তিনি দূরে, তিনি নিকটে, তিনি এই সকলের ভিতরে, আবার তিনি এই সকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় ভূত আত্মা স্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে ?

এই সর্ব পদার্থের একত্ব বেদান্তের আর একটা প্রধান বিষয়। আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করেন যে, আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞানপ্রভব, ঐ অজ্ঞান আর কিছুই নয়—এই বহুত্বের ধারণা :—এই ধারণা যে মানুষে মানুষে ভিন্ন—নর নারী ভিন্ন, বৃদ্ধ ও শিশু ভিন্ন—জাতি জাতি পৃথক্, পৃথিবী চন্দ্র হইতে পৃথক্, চন্দ্র সূর্য্য হইতে পৃথক্, একটা পরমাণু আর একটা পরমাণু হইতে পৃথক্, এই জ্ঞানই বাস্তবিক সকল দুঃখের কারণ। বেদান্ত বলেন, এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ বাস্তবিক গোটিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব বিরাজমান। যদি তুমি ভিতরে চলিয়া যাও, তুমি এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নর নারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ নীচে একত্ব, ধনী দরিদ্রে একত্ব, দেবতা মনুষ্যে একত্ব, সকলেই এক—আর যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর—দেখিবে—ইতর প্রাণীরাও তাহাই। যিনি এইরূপ একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পৌঁছিয়াছেন, ধর্মবিজ্ঞানে যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে।

জ্ঞানযোগ ।

তঁাহার আর মোহ কিরূপে থাকিবে ? কিসে তঁাহার মোহ জন্মাইতে পারে ? তিনি সকল বস্তুর আভ্যন্তরিক সত্য জানিয়াছেন, সকল বস্তুর রহস্য জানিয়াছেন । তঁাহার পক্ষে আর দুঃখ কিরূপে থাকিবে ? তিনি আর কি বাসনা করিবেন ? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া ঈশ্বরে পঁহুঁছিয়াছেন, যিনি জগতের কেন্দ্রস্বরূপ, যিনি সকল বস্তুর একত্বস্বরূপ ; উহাই অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ । সেখানে মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই । আছে কেবল পূর্ণ একত্ব—পূর্ণ আনন্দ । তখন তিনি কাহার জন্য শোক করিবেন ? বাস্তবিক সেই কেজ্জে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কাহারও জন্য শোক করিবার নাই, কাহারও জন্য দুঃখ করিবার নাই ।

‘স পৰ্য্যগাদ্ভুক্তমকায়মব্রণমজ্জাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্লেবং ।

কবির্নীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাপাতথ্যাতোহর্থান্ ব্যাদধাচ্ছান্বতীভাঃ

সমভাঃ ॥’ ঈশ-উপ । ৮ শ্লোক ।

‘তিনি চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জ্বল, দেহশূন্য, ব্রণশূন্য, স্নায়ুশূন্য, পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভু ; তিনি চিরকালের জন্য যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তুর বিধান করিতেছেন ।’ বাহারা এই অবিজ্ঞানময় জগতের উপাসনা করেন, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে । বাহারা এই জগৎকে ব্রহ্মের ন্যায় সত্যজ্ঞান করিয়া উহার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু বাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করে, উহা হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ

সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন ।

করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। কিন্তু যিনি এই পরমসুন্দর প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিত্রা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সম্ভোগ করেন ।

‘হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যত্বাপিহিতং মুখং ।

তৎ পুষ্পপাবণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

* * * *

তেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং

তন্তে পশ্যামি যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ।

ঈশ-উপ । ১৫, ১৬ ।

‘হে সূর্য্য, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্মী আমি বাহ্যতে তাহা দেখিতে পারি, এইজন্য তাহা অপসারিত কর। * * * আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ দেখিতেছি—তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমিই ।’

—*—

অপরোক্ষানুভূতি ।

আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ্ হইতে পাঠ করিবার
ওনাইব। ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ। ইহার নাম
কঠোপনিষদ্। তোমাদের অনেকে বোধ হয়, সার এডুইন আর্নল্ড
কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি,
জগতের সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর বহিজ্জগৎ
হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য
লোকের দৃষ্টি অন্তর্জগতে প্রধাবিত হইল। কঠোপনিষদে এই
মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে প্রশ্ন
হইতেছিল, কে এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিল, ইহার উৎপত্তি কি
করিয়া হইল, ইত্যাদি, কিন্তু এক্ষণে এই প্রশ্ন আসিল, মানুষের
ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, যাহা
তাহাকে চালাইতেছে, এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয়? পূর্বে
লোকে এই জড় জগৎ লইয়া ক্রমশঃ ইহার অন্তরালে যাইতে চেষ্টা
করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল খুব জোর জগতের একজন
শাসনকর্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মহত্ব মাত্র; হইতে পারে—
মানুষের গুণরাশি অনন্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরো-
পিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি একটি মহত্বমাত্র। এই মীমাংসা
কখনই পূর্ণসত্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক সত্য বলিতে

পার। আমরা মনুষ্যদৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি আর আমাদের ঈশ্বর এই জগতের মানবীয় ব্যাখ্যামাত্র।

মনে কর, একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্মজ্ঞ হইল—সে জগৎকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্তার মীমাংসা করিতে গিয়া গরুর ভাবে ইহার মীমাংসা করিবে, সে যে আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে, তাহা নাও হইতে পারে। বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয়, তাহারা বিড়াল জগৎ দেখিবে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিবে, কোন বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যা পূর্ণব্যাখ্যা নহে, আর আমাদের ধারণাও জগতের সর্বোৎকৃষ্ট নহে। মানুষ যে ভাবে জগৎ সম্বন্ধে ভয়ানক স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। বাহ্যজগৎ হইতে জগৎসম্বন্ধে যে মীমাংসা লব্ধ হয়, তাহার দোষ এই যে, আমরা যে জগৎ দেখি, তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সত্য সম্বন্ধে আমাদের বতটুকু দৃষ্টি, ততটুকু। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি বতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণীর দৃষ্টিতে পড়ে। মনে কর, আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় হইল—তাহা হইলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর একরূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের একটি চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল, জগতে হয়ত এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে, যাহা উপলব্ধি করিবার আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই—তখন সেই গুলির উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ—বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ—আর ঐ সীমার মধ্যেই

জ্ঞানযোগ ।

আমাদের সমুদয় জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎসমস্তার মীমাংসা মাত্র । কিন্তু তাহা কখন সমুদয় সমস্তার মীমাংসা হইতে পারে না । ইহাত অসম্ভব ব্যাপার । যথার্থ বলিতে গেলে, উহা কোন মীমাংসাই নহে । কিন্তু মানুষ ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না । মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের সকল সমস্তার মীমাংসা হইয়া যাইবে ।

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইঞ্জিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে । যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইঞ্জিয়গোচর করিতে না পারিলেও, কেবল অকাট্য যুক্তিবলে উর্দ্ধ অধঃ মধ্যে সর্বপ্রকার লোকের সাধারণ অধিকার, সর্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্তা কতকটা মীমাংসোন্মুখ হইল বলা যাইতে পারে, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে এই মীমাংসা পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, কারণ, ইহা সমগ্র ভাবের কেবল অংশবিশেষমাত্র ।

অতএব এই সমস্তার মীমাংসার একমাত্র উপায় জগতের অভ্যন্তর-দেখে প্রবেশ । অতি প্রাচীন মননশীল মহাজনেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাহার। যতদূরে যাইতেছেন, ততই সেই

অপরোক্ষানুভূতি ।

অঞ্চল বস্তু হইতে পিছাইয়া পড়িতেছেন, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হইতেছেন, ততই উহার নিকট পহুঁছিতেছেন । আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হই, ততই আমরা যে সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, তাহার নিকট উপস্থিত হই, আর যতই উহা হইতে দূরে সরিয়া যাই, ততই আমাদের সহিত অপরের বিশেষ পার্থক্য আরম্ভ হয় । এই বাহ্যজগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বসমষ্টির এক সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে । যত কিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ খুব জোর, তাহার একাংশ মাত্র । আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে, মনোজগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধি-রাজ্যের ব্যাপার সকল, এইরূপ আরও কত কত ব্যাপার রহিয়াছে । ইহার মধ্যে কেবল একটা মাত্র নইয়া তাহা হইতে সমুদয় জগৎসমস্তার মীমাংসা করা ত অসম্ভব । অতএব আমাদের প্রথমতঃ কোথাও এমন একটা কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যাহা হইতে অত্যান্ত সমুদয় বিভিন্ন লোক উৎপন্ন হইয়াছে । তথা হইতে আমরা এই প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করিব । ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয় । সেই কেন্দ্র কোথায় ? উহা আমাদের ভিতরে—এই মানুষের ভিতর যে মানুষ রহিয়াছেন, তিনিই এই কেন্দ্র । ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র । যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সকলেই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে একীভূত হইতেছে । এখানেই বাস্তবিক সমুদয়ের একটা সাধারণ ভূমি—

জ্ঞানযোগ ।

এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একটা সার্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি । অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নটাই বড় দার্শনিকযুক্তিসিদ্ধ নহে এবং উহার মীমাংসাও বড় কিছু কাবের নহে ।

পূর্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, ইহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ । অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ছিলেন । তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে, সর্বস্ব দান করিতে হইবে । এই ব্যক্তির ভিতর বাহির এক ছিল না । তিনি যজ্ঞ করিয়া খুব মান যশ পাইবার ইচ্ছা করিতেন । এদিকে কিন্তু তিনি এমন সকল জিনিষ দান করিতে-
ছিলেন, যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—তিনি কতকগুলি জরাজীর্ণ, অর্দ্ধমৃত, বন্ধ্যা, একচক্ষু, খঞ্জ গাভী লইয়া তাহাই ব্রাহ্মণ-
গণকে দান করিতেছিলেন । তাঁহার নচিকেতা নামে এক অল্প-
বয়স্ক পুত্র ছিল । তিনি দেখিলেন, তাঁহার পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার
ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গই করিতেছেন, অতএব
তিনি কি বলিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না । ভারত-
বর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া
থাকেন, সন্তানেরা তাঁহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস
পায় না, কেবল চুপটী করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে । অতএব সেই
বালক পিতার সম্মুখীন হইয়া সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না
পারিয়া তাঁহাকে কেবল মাত্র জিজ্ঞাসিল, ‘পিতঃ, আপনি আমার
কাহাকে দিবেন ? আপনি ত যজ্ঞে সর্বস্বদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন ।’
পিতা অতিশয় বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, ‘ও কি বলিতেছ বৎস—

অপরোক্ষানুভূতি ।

পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে, এ কিরূপ কথা ?' বালকটি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন—তখন, পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোরে যমকে দিব।' তার পর আধ্যাত্মিক। এই—বালকটি যমের বাড়ী গেল। আদি মানব মৃত হইয়া যম-দেবতা হন—তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের শাসনকর্তা হইয়া-ছেন। সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা যাইয়া ইহার নিকট অনেক দিন ধরিয়া বাস কবেন। এই যম একজন খুব শুদ্ধস্বভাব, সাধু পুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটি যমলোকে গমন করিলেন। দেবতারাও সময়ে সময়ে বাড়ী থাকেন না, অতএব ইহাকে তিন দিন তথায় তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ী ফিরিলেন।

যম কহিলেন, 'হে বিদ্বান্, তুমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রহ্মান্, তোমাকে প্রণাম, আমার কল্যাণ হউক। আমি গৃহে ছিলাম না বলিয়া আমি বড় দুঃখিত। কিন্তু আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাকে প্রতিদিনের জন্ত একটা একটা করিয়া তিনটা বর দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।' বালক প্রথম বর এই প্রার্থনা করিলেন—'আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পিতার ক্রোধ যেন চলিয়া যায়, তিনি আমার প্রতি যেন প্রসন্ন হন, আর আপনি আমাকে এস্থান হইতে বিদায় দিলে যখন পিতার নিকট যাইব, তিনি আমায় যেন চিনিতে পারেন।' যম বলিলেন 'তথাস্ত'। নচিকেতা দ্বিতীয় বরে স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-বিশেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্বেই দেখি-

জ্ঞানযোগ ।

যাছি, বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা পাই, তথায় সকলের জ্যোতির্শ্রয় শরীর, তথায় তাঁহারা পূর্ব পূর্ব পিতৃ-দিগের সহিত বাস করেন । ক্রমশঃ অত্যাগ্ৰ ভাব আসিল, কিন্তু এ সকল কিছুতেই লোকের প্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্তি মানিল না । এই স্বর্গ হইতে আরও উচ্চতর কিছুর আবশ্যক । স্বর্গে বাস এই জগতে বাস হইতে বড় কিছু বিভিন্ন রকমের নহে । জোর একজন খুব সুস্থকায় ধনীর জীবন যেকোন তাহাই—সন্তোষের জিনিষ অপরিপূর্ণ আর নীরোগ সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর । উহা ত এই জড়-জগতই হইল, না হয় আর একটু উচ্চদরের ; আর আমরা পূর্বেই যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্বোক্ত সমস্তার কোন মীমাংসা করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বা উহার কি মীমাংসা হইবে ? অতএব যতই স্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কিছুতেই সমস্তার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না । যদি এই জগৎ ঐ সমস্তার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল, তবে এইরূপ কতকগুলি জগৎ কিরূপে উহার মীমাংসা করিবে ? কারণ আমাদের স্বরণ রাখা উচিত, স্থূলভূত প্রাকৃতিক সমুদয় ব্যাপারের অতি সামান্য অংশমাত্র । আমরা যে সকল অগণ্য ঘটনাপুঞ্জ বাস্তবিক দেখিয়া থাকি, তাহা ভৌতিক নহে ।

আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ধরিয়াই দেখ না কেন, কতটা আমাদের চিন্তার ব্যাপার আর কতটাই বা বাস্তবিক বাহিরের ঘটনা ? কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর ? এই জীবন-প্রবাহ কি প্রবল বেগেই চলিতেছে—ইহার কার্যক্ষেত্রও কি বিস্তৃত—কিন্তু ইহাতে

অপরোক্ষানুভূতি ।

মানসিক ঘটনাবলির তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ কি সামান্য ! স্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহা বলে, আমাদের জীবন ও জীবনের ঘটনাবলি কেবল রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের মধ্যেই আবদ্ধ । কিন্তু এই স্বর্গে যেখানে জ্যোতির্শব্দ দেহ পাইবার কথা অধিকাংশ লোকের ভ্রুটি হইল না । তথাপি এখানে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন । বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া লোককে স্বর্গে লইয়া বান । সকল ধর্ম আলোচনা করিলে নিঃসংশয়িতভাবে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই কালে পবিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে । আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূর্জত্বকে লিখিতেন অবশেষে তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু এক্ষণেও ভূর্জত্বকু পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । প্রায় ৯১০ সহস্র বর্ষ পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কাঠে কাঠে বর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্তমান । যজ্ঞের সময় অন্য কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিলে চলিবে না । এসিয়াবাসী আর্য্যগণের আর এক শাখা সম্বন্ধেও তদ্রূপ । এখনও তাহাদের বর্তমান বংশধরগণ বৈহ্যতাগ্নি ধরিয়া তাহা রক্ষা করিতে ভাল বাসে । ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্বে এইরূপে অগ্নি সংগ্রহ করিত ; ক্রমে ইহারা দুখানি কাঠ ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল ; পরে যখন অগ্নি উৎপাদন করিবার অস্ত্রাস্ত্র উপায় শিখিল, তখনও প্রথমোক্ত উপায়গুলি তাহারা ত্যাগ করিল না । সেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দাঁড়াইল ।

হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ । তাহারা পূর্বে পার্কমেন্টে লিখিত ।

জ্ঞানযোগ ।

এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পার্চমেন্টে লেখা তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ সকল জাতির সম্বন্ধেই। এক্ষণে যে আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই যজ্ঞগুলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন লোকে পূৰ্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের ধারণা সকল পূৰ্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইল কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে ঐ গুলির অনুষ্ঠান হইত—উহারা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎপরে একদল লোক এই যজ্ঞকাৰ্য্য নির্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইহারাই পুরোহিত। ইহারা যজ্ঞ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—যজ্ঞই তাঁহাদের যথাসৰ্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের এই ধারণা তখন বদ্ধমূল হইল—দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আশ্রয় করিতে আসেন—যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। যদি নির্দিষ্টসংখ্যক আহুতি দেওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয়, বিশেষাকৃতি-বিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা সব করিতে পারেন, প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হইল। নচিকেতা এই জন্তই দ্বিতীয়বারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপ যজ্ঞের দ্বারা স্বৰ্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

তারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এখান হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, ‘কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে, কেহ কেহ বলেন, থাকে না, আপনি আমাকে এই বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।’

অপরোক্ষানুভূতি ।

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার প্রথমোক্ত বরদ্বয়-পূর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন, “প্রাচীনকালে দেবতারা এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। এই মূৰ্খ ধর্ম্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতঃ, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, আমাকে এ বিষয়ে আর অমরোধ করিও না— আমাকে ছাড়িয়া দাও।”

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কহিলেন, “হে যুত্মো, তুমি যায়ে—দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বলাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমার জ্ঞায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই।”

যম বলিলেন, “শতায়ু পুত্র পৌত্র, বহু পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীর উপরে রাজত্ব কর এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, ততদিন বাঁচিয়া থাক। অথ কোন বর যদি তুমি ইহার তুল্য মনে কর, তবে তাহাও প্রার্থনা কর, অথবা অর্থ এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা কর। অথবা হে নচিকেতঃ, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সৰ্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর ভাগী করিব। পৃথিবীতে যে যে কাম্যবস্তুলাভ হুর্লভ, তাহা প্রার্থনা কর; এই রথাধিরূঢ়া গীতবাদিজবিশারদা রমণীগণকে মাহুবে লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতঃ, আমার প্রদত্ত এই সকল কামিনীগণ তোমার সেবা করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।”

নচিকেতা বলিলেন, “এ সকল বস্তু কেবল হৃদিনের জন্য—

জ্ঞানযোগ ।

ইহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। অতি দীর্ঘ জীবনও অনন্ত-
কালের তুলনায় বাস্তবিক অতি অল্প। অতএব এই হস্তাশ্ব রথ
গীতবাদ্য তোমারই থাকুক। মানুষ বিত্তদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে
না। তোমাকে যখন দেখিতে হইবে, তখন আমরা বিত্ত চিরকালের
জন্ত কি করিয়া রক্ষা করিব? তুমি যত দিন ইচ্ছা করিবে,
আমরা ততদিনই জীবিত থাকিব। আমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছি
তাহাই আমার বরণীয়।”

যম এতক্ষণে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, “পরম কল্যাণ
(শ্রেয়ঃ) ও আপাতরম্য ভোগ (প্রেয়ঃ) এই দুইটির বিভিন্ন
উদ্দেশ্য—ইহারা উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে। যিনি তাহার মধ্যে
শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে আপাতরম্য
ভোগ গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই শ্রেয় ও প্রেয় উভয়েই
মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়কে বিচার করিয়া
একটাকে অপরটা হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন। তিনি শ্রেয়কে
প্রেয় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজ
দেহের স্বার্থের জন্ত প্রেয়কেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতাঃ, তুমি
আপাতরম্য বিষয়সকলের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া উহাদিগকে পরি-
ত্যাগ করিয়াছ।” এই সকল কথা বলিয়া নচিকেতাকে প্রশংসা
করিয়া অবশেষে যম তাঁহাকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিতে আরম্ভ
করিলেন।

এক্ষণে আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির খুব উন্নত ধারণা
এই প্রাপ্ত হইলাম যে যতদিন না মানুষের ভোগবাসনা ত্যাগ
হইতেছে, ততদিন তাহার হৃদয়ে সত্যজ্যোতির প্রকাশ হইবে

না। যতদিন এই সকল বৃথা বিষয়-বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে যেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লইয়া গিয়া আমাদেরকে বাহ্য প্রত্যেক বস্তু; এক বিন্দু রূপের, এক বিন্দু আশ্বাদের, এক বিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে ?

যম বলিতেছেন; “যে আত্মার সম্বন্ধে, যে পরলোকতত্ত্বসম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা বিভ্রমোহে মূঢ় বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অস্তিত্ব নাই, এরূপ চিন্তা করিয়া তাহার পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে।”

আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই বিষয় জুনিয়াও বুঝিতে পারে না, এ বিষয়ের বক্তাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্যক, শ্রোতাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্যক। গুরুরও অদ্বুত-শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, শিষ্যেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। মনকে আবার বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ, পরমার্থতত্ত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা বরাবর জুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ আছে, যাহাতে বিশ্বাসের উপর খুব ঝোঁক দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইরাছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিষ, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটিকে একটু তলাইয়া বুঝিলে দেখিব, ইহার পশ্চাতে একটা মহান সত্য

জ্ঞানযোগ ।

আছে। বাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, তাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য এই অপরোক্ষানুভূতি—আমরা এক্ষণে বাহার আলোচনা করিতেছি। মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ, তর্কে কখন ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় তর্কই কতকগুলি সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত। এই সিদ্ধান্তগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্বেই বাহা স্থানিচ্ছিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে তুলনার প্রণালীকে যুক্তি কহে। এই স্থানিচ্ছিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি চলিতেই পারে না। বাহজগৎ সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেই বা তাহা না হইবে কেন ?

আমরা পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমে পড়িয়া থাকি আমরা জানি বহির্বিষয় সমুদয়ই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। বহির্বিষয় কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না বা উহাদের মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা উহারা লব্ধ হয়। আবার সমুদয় তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিৎ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন— তাহা হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটা ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সমুদয় বিচার করিয়া থাকি। পদার্থতত্ত্ববেত্তাগণও তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বিচার যুক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু

অপরোক্ষানুভূতি ।

আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ বর্তমানকালে, ভাবিয়া থাকে, ধর্মতত্ত্বে কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই—যদি কিছু ধর্মতত্ত্ব লাভ করিতে হয়, তবে তাহা বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম কথার ব্যাপার নহে—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে উহা বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব, তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম। যতই চীৎকার কর না কেন, তাহা ধর্ম নহে। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ, যুক্তি উভয়দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন তাহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। যেমন জগতের অস্তিত্ব আছে কি না—এই প্রশ্ন এখনও নীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদীদের (Idealists) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এইরূপ তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জ্ঞানি জগৎ রহিয়াছে, উহা চলিয়াছে। আমরা কেবল এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। . আমাদের জীবনের অগ্রাগ্র সকল প্রশ্ন সম্বন্ধেও তাহাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে, তেমনি পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি পারমার্থিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহারই উপর ধর্ম স্থাপিত হইবে। অবশ্য কোন ধর্মের যে কোন মতই হউক না তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, এই অযৌক্তিক দাবিতে কোন আস্থা করা যাইতে পারে না; উহা মনুষ্যমানের অবনতি-

জ্ঞানযোগ।

সাধক। যে ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকেও অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তোমাকেও অবনত করে। জগতের সাধুপুরুষগণের আনন্দিগকে কেবল এইটুকু বলিবার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর কতকগুলি সত্য পাইয়াছেন, আমরাও ঐরূপ করিলে, তবে আমরা উহা বিশ্বাস করিব তাহার পূর্বে নহে। ধর্মের মোট কথাটাই এই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখিবে, যাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে, তাহাদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন, তাহাদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। অতএব ধর্মের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে 'তোমরা, যাহারা সূর্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সকলেই ভ্রান্ত,' তাহার কথার যত টুকু মূল্য; ইহাদের কথারও ততটুকু মূল্য। অতএব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে, লোপ করিতে অগ্রসর, তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই।

এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্বদা মনে জাগরুক রাখা উচিত। ধর্ম লইয়া এই সকল গণ্ডগোল মারামারি, বিবাদ বিসম্বাদ তখনই চলিয়া যাইবে, যখনই আমরা বুঝিব, ধর্ম গ্রন্থবিশেষে বা মন্দির বিশেষে আবদ্ধ নহে, অথবা ইন্দ্রির দ্বারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নহে। ইহা অতীন্দ্রিয় তবেব অপরোক্ষানুভূতি। যে ব্যক্তি বাস্তবিক জীবন এবং আত্মা উপলব্ধি

অপরোক্ষানুভূতি ।

করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক ; আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি-বিহীন হইলে উচ্চতম ধর্মশাস্ত্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্মবক্তৃতাকরিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই । আমরা সকলেই নাস্তিক, আমরা তাহা মানিয়া লই না কেন ? কেবল বিচারপূর্বক ধর্মের সত্যসকলে সম্মতিদান করিলে ধার্মিক হওয়া যায় না । একজন খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর কথা ধর । খ্রীষ্টের সেই পর্বতে ধর্মোপদেশদানের কথা মনে কর । যে কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশ কার্যে পালন করে, সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, সিদ্ধ হইয়া যায়, তথাপি কথিত হইয়া থাকে, পৃথিবীতে এত কোটি খ্রীষ্টিয়ান আছে । তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলেই খ্রীষ্টিয়ান ? বাস্তবিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন না কোন সময়ে এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে । ছকোট লোকের ভিতর একটা প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান আছে কিনা সন্দেহ ।

ভারতবর্ষেও এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, ত্রিশকোটি বৈদান্তিক আছেন । যদি প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও থাকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত । আমরা সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা স্পষ্ট স্বীকার করিতে যায়, আমরা তাহার সহিতই বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি । আমরা সকলেই অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি । ধর্ম আনাদের কাছে যেন কিছুই নয়, কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতের অনুমোদন মাত্র, কেবল কথার কথা—অমুক বেশ ভাল বলিতে কহিতে পারে, অমুক পারে না । ইহাই আমাদের ধর্ম—

জ্ঞানযোগ ।

“শব্দ যোজনা করিবার সুন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে শাস্ত্রের শ্লোক ব্যাখ্যা, এইসকল কেবল পণ্ডিতদের, আমোদের নিমিত্ত—ধর্মার্থে নহে।” যখনই আমাদের আশ্রয় এই প্রত্যক্ষানুভূতি আরম্ভ হইবে, তখনই ধর্ম আরম্ভ হইবে; তখনই তুমি ধার্মিক হইবে এক তখনই, কেবল তখনই, নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এক্ষণে রাস্তার পণ্ডদের অপেক্ষাও বড় অধিক নীতিপরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসনভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করি না। যদি সমাজ আজ বলেন, চুরি করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি হরণার্থ ব্যগ্র হইয়া দৌড়াইব। আমাদের সচরিত্র হইবার কারণ পুলিশ। সামাজিক প্রাপ্তিপত্তিলোপের আশঙ্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুগণ হইতে খুব অল্পই উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া নিজের অন্তরটার ভিতরে অনুসন্ধান করি, তখনই বুঝিতে পারি, একথা কতদূর সত্য। অতএব আইস আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি। আইস স্বীকার করি, আমরা ধার্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘৃণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ আর আমাদের ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতি হইলেই আমরা নীতিপরায়ণ হইবার আশা করিতে পারি।

মনে কর তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোনার কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার অন্তরের অন্তরে কখন একথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই

অপরোক্ষানুভূতি ।

দেশ যেখ নাই । অবশ্য, অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রয়োগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পার বটে, আমি সেই দেশ দেখি নাই, কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ, তুমি তাহা দেখিয়াছ । বাহ্যজগৎকে তুমি যেক্রপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও উজ্জ্বলভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে, তখন কিছুতেই তোমার বিশ্বাসকে নষ্ট করিতে পারিবে না । তখনই প্রকৃত বিশ্বাসের আরম্ভ হইবে । বাইবেলের কথা ‘যাহার এক সর্ষপ পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, সে পাহাড়কে সরিয়া বাইতে বলিলে পাহাড়টা তাহার কথা শুনিবে,’ এ কথাই তাৎপর্য্য এই । তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে—কেবল বিচারপূর্ব্বক সত্যে সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাই ।

একমাত্র কথা এই, প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি ? বেদান্তের ইহাই মূলকথা—ধর্মের সাক্ষাৎ কর—কেবল কথায় কিছু হইবে না; কিন্তু সাক্ষাৎকার করা বড় কঠিন । যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে অতি গুহ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ, তিনি প্রত্যেক মানবহৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন, সাধুগণ তাঁহাকে অন্তদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তখনই তাঁহার স্নেহ হৃৎপিণ্ডে উভয়েরই পারে গিয়াছেন, আমরা যাহাকে ধর্ম বলি, আমরা যাহাকে অধর্ম বলি, শুভাশুভ সকল কর্ম, সংসার, সকলেরই পারে গিয়াছেন—যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই ষথার্থ সত্য দর্শন করিয়াছেন । কিন্তু তাহা হইলে স্বর্গের কথা কি হইল ? স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে,—উহা হৃৎপিণ্ডে স্নেহ । অর্থাৎ আমরা চাই—সংসারের সব স্নেহগুলি,

জ্ঞানযোগ ।

উহার হুঃখগুলিকে কেবল বাদ দিতে চাই। অবশ্য ইহা অতি সুন্দর ধারণা বটে, ইহা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ধারণাটি একেবারে আগাগোড়াই ভ্রমাত্মক, কারণ পূর্ণ সুখ বা পূর্ণ হুঃখ বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, ‘তবে আমি কাল কি করিব?’ বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউণ্ড তাঁহার পক্ষে দারিদ্র্য, কিন্তু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার সারা জীবনের আবশ্যকেরও অতিরিক্ত। বাস্তবিক সুখই বা কি, আর হুঃখই বা কি? উহারা ক্রমাগত বিভিন্নরূপ ধারণ করিতেছে। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম, আমার মনে হইত, গাড়ী হাঁকাইতে পারিলে আমি সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। এখন আমার তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন সুখকে ধরিয়া থাকিবে? এইটী আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আর এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্ব ঘুচে। প্রত্যেকের সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটা লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন রাশিয়ানেক আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে হয়ত ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিমনির্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে স্বর্গ বড় সুবিধাকর হইবে না। আমরা পুনঃপুনঃ আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্ভানে পূর্ণ, তাহার নিম্ন দিয়া নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে। আমি আমার জীবনের অধিকাংশ এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, যেখানে

অপরোক্ষানুভূতি ।

অত্যন্ত অধিক জল, অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতি বর্ষে অতিরিক্ত জলপ্লাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । অতএব আমার স্বর্গ নিয়মেশে নদীপ্রবাহযুক্ত উত্থানপূর্ণ হইলে চলিবে না ; আমার স্বর্গ শুষ্কভূমিপূর্ণ অধিকবর্ষাশূন্য হওয়া আবশ্যক । আমাদের জীবন সম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমাদের স্ব্থের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে । যুবক যদি স্বর্গের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় উহা পরমা সুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক । সেই ব্যক্তিই আবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যকতা থাকিবে না । আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্মাতা আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্নরূপ ধারণ করে । যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত ইন্দ্রিয়সুখ লাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ উন্নতি কিছুই হইবে না—যাহারা বিষয়ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে । ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে । এই কি আমাদের চরম গতি ? একটু হাসিকান্না, তার পর কুকুরের ন্যায় মৃত্যু ? এখন এই সকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন তোমরা মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছে, তাহা জান না । বাস্তবিক ঐহিক সুখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ, তুমি জান না, প্রকৃত আনন্দ কি । বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্রে আনন্দ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি, তাহাই শিক্ষা দেয় । নরওয়েবাসীদের স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা এই যে, উহা একটা শুভানক বৃক্ষকেন্দ্রে—সেখানে সকলে ওড়িন

জ্ঞানযোগ ।

(Woden) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে । কিয়ৎকাল পরে বন্যবরাহশীকার আরম্ভ হয় । পরে তাহারা আপনাই যুদ্ধ করে ও পরস্পরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে । কিন্তু একরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতসকল আরোগ্য হইয়া যায়—তাহারা তখন একটা হলে (hall) গিয়া সেই বরাহের মাংস দণ্ড করিয়া ভোজন ও আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে । তার পর দিন আবার সেই বরাহটী জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শীকারাদি হইয়া থাকে । এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটী না হয় একটু চাকচিক্যশালী । আমরা সকলেই এইরূপ শূকরশীকার করিতে ভালবাসি—আমরা এমন একস্থানে যাইতে চাহি, যেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় ক্রমাগত চলিবে, যেমন ঐ নরওয়েবাসীরা কল্পনা করে যে, যাহারা স্বর্গে যায়, তাহারা প্রতিদিন বন্যশূকর শীকার করিয়া উহা খাইয়া থাকে আবার পরদিন উহা পুনরায় বাঁচিয়া উঠে ।

দর্শনশাস্ত্রের মতে নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন্দ বলিয়া জিনিস আছে, সুতরাং আমরা সাধারণতঃ যে ঐহিক সুখভোগ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে এ সুখের কোন সম্বন্ধ নাই । কিন্তু আবার বেদান্তই কেবল প্রমাণ করেন যে, এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে, তাহা সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ, সেই ব্রহ্মানন্দেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে । আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া জানি না । যেখানেই দেখিবে, কোনরূপ আনন্দ, এমন কি, চোরের চোঁর্থ-কার্য্যেও যে আনন্দ, তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ কেবল

অপরোক্ষানুভূতি ।

উহা কতকগুলি বাহুবস্তুর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে মাত্র । কিন্তু উহার উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সমুদয় ঐহিক সুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে । উহা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে । প্রথমে অজ্ঞান মিথ্যা সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে । যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর এক-রূপ ধারণ করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সমুদয়ই—সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে । তখন সমুদয়ই—উন্নততাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সমুদয় পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব । কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সেইগুলি ত্যাগ করিতে হইবেই ; পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে—ব্রহ্মাকারে পরিণত-রূপে । অতএব আমাদিগকে সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিতে হইবে । এগুলি সেই প্রকৃত বস্তুর, তাহাকে সুখই বল আর দুঃখই বল, বিভিন্ন ক্রমমাত্র । ‘বেদ সকল যাহাকে ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপস্তা যাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত অমুষ্ঠিত হয়, যাহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অমুষ্ঠান করে, আমি সজ্জেক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে তোমায় বলিব, তিনি ঔ ।’ বেদে এই ঔকারের অতিশয় মহিমা ও পবিত্রতা ব্যাখ্যাত আছে ।

এক্ষণে যম নাচিকেতার প্রশ্ন—মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়,—তাহার উত্তর দিতেছেন । “সদাচৈতন্যবান আত্মা কখন মরেন না, কখনও জন্মানও না, ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন

জ্ঞানযোগ ।

হন না ; ইনি অজ, নিত্য, শাস্ত ও পুরাণ । দেহ নষ্ট হইলেও ইনি নষ্ট হন না । হস্তা যদি মনে করেন, আমি কাহাকেও হনন করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, আমি হত হইলাম, তবে উভয়কেই সত্যসঙ্কে অনভিজ্ঞ বুদ্ধিতে হইবে । আত্মা কাহাকেও হননও করেন না অথবা স্বয়ং হতও হন না ।” এত ভয়ানক কথা দাঁড়াইল । প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ ‘সদা চৈতন্যবান্’ শব্দটির উপর বিশেষ লক্ষ্য কর । ক্রমশঃ দেখিবে, বেদান্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা, প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়ত উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ । এই মাত্র প্রভেদ । মানুষের সহিত মানুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুর পার্থক্য, প্রকারগত নয়, পরিমাণগত । প্রত্যেকের অন্তরালদেশে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনন্ত নিত্যানন্দময়, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ ব্রহ্ম । তিনিই সেই আত্মা—তিনি পুণ্যবানে, পাপীতে, সুখীতে, দুঃখীতে, স্নানরে, কুৎসিতে, মলুষে, পশুতে, সর্বত্র একরূপ । তিনিই জ্যোতির্ময় । তাঁহার প্রকাশের তারতম্যেই নানারূপ প্রভেদ । কাহারও ভিতর তিনি অধিক প্রকাশিত, কাহারও ভিতর বা অল্প, কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের কোন অর্থই নাই । কাহারও পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের পোষাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে—ইহাতে শরীরের কোন ভেদ হইতেছে না । কেবল দেহের অধিকাংশ বা অল্পাংশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই ভেদ দেখা যাইতেছে ।

অপরোক্ষানুভূতি।

আবরণ, অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্যানুসারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এই খানেই বুঝিয়া রাখা ভাল যে, বেদান্তদর্শনে ভালমন্দ বলিয়া দুইটা পৃথক্ বস্তু নাই। সেই এক জিনিষই ভাল মন্দ দুই হইতেছে আর উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল পরিণামগত; এবং বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে জিনিষকে আমি সুখকর বলিতেছি, কাল আবার একটু পূর্বাপেক্ষা ভাল অবস্থা হইলে তাহা দুঃখকর বলিয়া ঘৃণা করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তুটির বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্তই ভেদ উপলব্ধি হয়, সেই জিনিষটিতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভালমন্দ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। যে উত্তাপ আমার শীত নিবারণ করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোষ হইল? অতএব যদি আত্মা শুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে যে ব্যক্তি অসৎকার্য্য করিতে যায়, সে আপনার স্বরূপের বিপরীতাচরণ করিতেছে—সে আপনার স্বরূপ জানে না। ঘাতকব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধস্বভাব আত্মা রহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উহাকে আবৃত রাখিয়াছে মাত্র, উহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর যে ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা হত হন না। আত্মা নিত্য—কখন তাঁহার ধ্বংস হইতে পারে না। “অণুর অণু, বৃহতেরও বৃহৎ সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানব-হৃদয়ের গুহ্যপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। নিম্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কৃপায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলশোকশূন্য হন। যিনি দেহশূন্য হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে

জ্ঞানযোগ ।

অবস্থিতের স্থান,—সেই অনন্ত ও সর্বব্যাপী আত্মাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির। একেবারে হৃৎশূন্য হন। এই আত্মাকে বহুতাশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না।”

এই যে ‘বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না,’ একথা বলা ঋষিদের পক্ষে বড় সাহসের কর্ম। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা চিন্তা-জগতে বড় সাহসী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই থামিবার পাত্র ছিলেন না। হিন্দুরা বেদকে যে রূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, খ্রীষ্টিয়ানরা বাইবেলকে কখন সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মল্লঘ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া উহা লিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা—জগতে যে সকল বিভিন্ন পদার্থ রহিয়াছে তাহার কারণ—বেদে ঐ ঐ বস্তুর নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস—বেদের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই বেদে আছে। যেমন সৃষ্ট মানব অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেক শব্দই পবিত্র ও অনন্ত। সৃষ্টিকর্তার সমুদয় মনের ভাবই যেন এই গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এ কার্য নীতিসঙ্গত কেন? না, বেদ উহা বলিতেছেন। এ কার্য অসম্ভব কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতাদৃশী শ্রদ্ধা সম্ভব এই ঋষিগণের সত্যানুসন্ধানের কি সাহস, দেখ। তাঁহারা বলিলেন, না, বারম্বার বেদপাঠ করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব যেই আত্মা যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাতে এই এক অশঙ্কা উঠিতে পারে, যে ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিতা

অপরোক্ষানুভূতি ।

দোষ হইল। এই জ্ঞাত নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে কথিত হইয়াছে। ‘যাহারা অসৎকর্মকারী ও যাহাদের মন শাস্ত নহে, তাহারা কখন ইহাকে লাভ করিতে পারে না।’ কেবল যাহাদের জন্ম পবিত্র, যাহাদের কার্য পবিত্র, যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত, তাহাদিগের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন।

আত্মা সম্বন্ধে একটা সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। যে রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, যে রথের লাগাম খুব মজবুত ও সারথির হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে পৌছিতে পারে। কিন্তু যে রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মনরূপ রশ্মিও দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, সেই রথ অবশেষে বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা চক্ষু অথবা অন্ত কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান। যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাহার আদি অন্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত, অপরিণামী, তাঁহাকে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন—এই পথ শাগিত সুরধারের ত্রায় হুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপৎসঙ্কুল, কিন্তু নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে গমন কর। “উঠ, আগো, এবং যে পর্যন্ত না সেই চরম লক্ষে পহুছিতে পার, সে পর্যন্ত নিবৃত্ত হইও না।”

একণে দেখিতেছি, সমুদ্র উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই

জ্ঞানযোগ।

অপরোক্ষাত্মত্ব। এতৎসম্বন্ধে মনে সময়ে সময়ে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন আনিবে—আরও নানা সন্দেহ আসিবে, কিন্তু এই সকলগুলিতেই আমরা দেখিব, আমরা আমাদের পূর্বসংস্কার দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্বসংস্কারের অতিশয় প্রভাব। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সপ্তম স্কেলের এবং মনের ব্যক্তিগতত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য অতি কৰ্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা উহা শ্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার চিন্তা করি, তবে উহার আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে, আমরা আর ঐসকল কথা শুনিয়া ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্য দর্শনের উপকারিতা—কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্ররোজনবাদীদের মতে স্মৃতির অন্বেষণ করা অনেকের পক্ষে কর্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যাহাদের স্মৃতি, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় স্মৃতি অন্বেষণ করিবে? অনেকে বিষয়ভোগে স্মৃতি হয় বলিয়া বিষয়স্মৃতির অন্বেষণ করে, কিন্তু আবার এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অন্বেষণ করে। কুকুর স্মৃতি কেবল আহারপানে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিষয়স্মৃতি জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কতিপয় তারার অবস্থান জানিবার জন্ত হয়ত কোন পৰ্ব্বতচূড়ায় বাস করিতেছেন। তিনি যে অপূৰ্ণ স্মৃতির আত্মদলাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাস্ত করিয়া তাঁহাকে পাগল বলিতে পারে। হয়ত বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্য্যন্ত

অপরোক্ষানুভূতি।

করিবারও সম্ভাবনা নাই। তিনি হস্ত কয়েক টুকরা কাটি ও একটু জল খাইয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিলেন,—“তাই কুতূহল, তোমার সুখ কেবল ইন্দ্রিয়ের আবদ্ধ; তুমি ঐ সুখ ভোগ করিতেছ। তুমি উহা হইতে উচ্চতর সুখ কিছুই জান না। কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা সুখকর। আর যদি তোমার নিজের ভাবে সুখ অব্যবহারে অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে।” এইটুকু আমাদের ভ্রম হয় যে, আমরা সমুদয় জগৎকে আপনভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমুদয় জগতের মাপকাটি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ, কিন্তু আমার সুখও যে তাহাতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন তুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তখনই তোমার সহিত আমার মতভেদ হয়। সাংসারিক হিতবাদীর সহিত ধর্মবাদীর এই প্রভেদ। সাংসারিক হিতবাদী বলেন,—‘দেখ, আমি কেমন সুখী। আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু ওসকল তব্ব লইয়া আমি মাথা বামাই না। উহারাই অসুখকানের অতীত। ওগুলির অব্যবহারে না যাইয়া আমি বেশ সুখে আছি।’ বেশ, ভাল কথা। হিতবাদিগণ, তোমরা বাহ্যতে সুখে থাক, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার বড় ভয়ানক। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ট না করিয়া সুখলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করুন। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দেয়, আর বলে, যদি এরূপ না কর, তবে তুমি দুঃখ, আমি বলি, তুমি ভ্রান্ত, কারণ, তোমার পক্ষে বাহ্য সুখকর,

জ্ঞানযোগ ।

তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। যদি আমাকে কয়েকখণ্ড স্বর্ণের জন্ত ধাবিত হইতে হয়, তবে আমার জীবনধারণ করা বৃথা হইবে। ধার্মিক ব্যক্তি হিতবাদীকে এইমাত্র উত্তর দিবেন। বাস্তবিক কথা এই, বাহাদের এই নিরন্তর ভোগবাসনা শেষ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই ধর্মাচরণ সম্ভব। আমাদেরকে ভোগ করিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হইবে, যতদূর আমাদের দোড়, দোড়াইয়া লইতে হইবে। যখন আমাদের ইহসংসারের দোড় নিবৃত্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে পরলোক প্রতিভাত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ সমস্তা আমার মনে উদয় হইতেছে। কথাটা শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক কথা। এই বিষয়ভোগবাসনা কখন কখন আর একরূপ ধারণা করিয়া উদয় হয়—তাহাতে বড় বিপদাশঙ্কা আছে, অথচ উহা আপাততঃ মঙ্গল। একথা তুমি সকল সময়েই শুনিতে পাইবে। অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণা ছিল—ইহা প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। উহা এই যে, এমন এক সময় আসিবে, যখন জগতের সকল ছুঃখ চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে, আর পৃথিবী স্বর্ণরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী যেমন, তেমনই থাকিবে। অবশ্য এ কথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু এ কথা না বলিয়াও আর পথ দেখিতেছি না। ইহা বাস্তবোপেক্ষ বস্তু। মৃতক হইতে তাড়াইয়া দাও, উহা পারে যাইবে। ঐ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলে, অস্ত্র স্থানে যাইবে। বাহা কিছু কর না কেন,

অপরোক্ষানুভূতি ।

উহা কোন মতে সম্পূর্ণ দূর হইবে না। হৃৎখণ্ড এইরূপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া খাইয়া ফেলিত। বর্তমানকালে পরস্পর পরস্পরের মাংস খায় না বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর, দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অবশ্য ইহা বড় বেশী উন্নতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, তাহাও ত আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা ত বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধিমাত্র। যদি আমার কোন বিষয় অতি সুস্পষ্টরূপে বোধ হয়, তাহা এই যে, বাসনাতে কেবল হৃৎখণ্ডই আনয়ন করে—উহা ত বাচকের অবস্থা মাত্র। সর্বদাই কিছুই জন্ত যাচঞা—কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না—অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়, কেবল চাই—চাই—সব জিনিষ চাই। সমুদয় জীবনটী কেবল তৃষ্ণাগ্রস্ত যাচকের অবস্থা—বাসনার ছরণনের তৃষ্ণা। যদি বাসনাপূরণ করিবার শক্তি যোগ্যত্বের নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হয়, তবে বাসনার শক্তি গুণত্বের নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অন্ততঃ জগতের সমুদয় সূত্রহৃৎখণ্ডের সমষ্টি সর্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি একটা তরঙ্গ কোথায় উথিত হয়, আর কোথাও নিশ্চয়ই একটা গর্ভ উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মানুষের সূত্র উৎপন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই অপর কোন মানুষের অথবা কোন পশুর হৃৎখণ্ড উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে—পশুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছি; আমরা তাহাদের

জ্ঞানযোগ ।

সমুদ্র খাত্তব্য কাড়িয়া লইতেছি। তবে কেমন করিয়া
বালব,—স্থ ক্রমাগত বাড়িতেছে? প্রবল জাতি দুর্বল
জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর, প্রবল
জাতি বড় স্থায়ী হইবে? না, তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার
করিবে। কিরূপে স্থের যুগ আসিবে, তাহা ত আমি বুঝিতে
পারি না। এ ত প্রত্যক্ষের বিকল। আত্মমানিক বিচার দ্বারাও
আমি দেখিতে পাই, ইহা কখন হইবার নয়।

পূর্ণতা সৰ্ব্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্তস্বরূপ—
সেই নিজস্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।
তুমি, আমি সকলেই সেই নিজ নিজ অনন্ত স্বরূপ অভিব্যক্ত
করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ পর্য্যন্ত বেশ কথা।
কিন্তু ইহা হইতে কতকগুলি জ্ঞান দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত
দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা
এই যে, এইরূপে অনন্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর
ব্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমরা পূর্ণ ব্যক্ত হই, যতদিন
না আমরা সকলে পূর্ণ পুরুষ হইতে পারি। পূর্ণ অভিব্যক্তির
অর্থ কি? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা—
অতএব ইহার এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীমভাবে
সীমার হইব—একথা ত অসম্ভব প্রলাপমাত্র। শিশুগণ এ মতে
সন্তুষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তাহাদিগকে
সখের ধর্ম দিবার জন্য, ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে
তাহাদিগকে বিধিাবিবে জর্জরিত করা হয়—ধর্মের পক্ষে ইহা
মহাহানিকর। আমাদের জ্ঞান উচিত, জগৎ এবং মানব—ঈশ্বরের

অপরোক্ষানুভূতি ।

অবনত ভাব মাত্র ; তোমাদের বাইবেলেও আছে—আদম প্রথমে পূর্ণ মানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্মই নাই, যাহাতে বলে না যে, মানব পূর্বাবস্থা হইতে হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। আমরা হীন হইয়া পশু হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমরা আবার উন্নতির পথে বাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখন অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু দেখিব, ইহা অসম্ভব। তখন এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইঞ্জিয়ার দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। তখন আমরা যেদিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই দিক্ হইতে ফিরিয়া পশ্চাদিকে বাত্ম আরম্ভ করিব।

ইহারই নাম ত্যাগ। তখন আমরা যে জালের ভিতর পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—তখনই নীতি এবং দয়াধর্ম আরম্ভ হইবে। সমুদয় নৈতিক অনুশাসনের মূলমন্ত্র কি? ‘নাহং নাহং, তুঁহ তুঁহ’। আমাদের পশ্চাদ্দেশে যে অনন্ত রহিয়াছেন, তিনি আপনাকে বহির্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই ‘অহং’এর আকার ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ক্ষুদ্র ‘আমি তুমি’র উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টায় এই ফলের উৎপত্তি,—এক্ষণে এই ‘আমি’কে আবার গিছু হটিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, তিনি এতদিন বুঝা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি আপনাকে চক্রে ফেলিয়াছেন,—তাঁহাকে ঐ চক্রে হইতে বাহির

জ্ঞানযোগ ।

হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। যতবার তুমি বল, ‘নাহং নাহং, তুঁহ তুঁহ’, ততবারই তুমি ফিরিবার চেষ্টা কর, আর যতবার তুমি অনন্তকে এখানে অভিযুক্ত করিতে চেষ্টা কর, ততবারই জ্ঞানকে বলিতে হয়—‘অহং, অহং, ন হং।’ ইহা হইতেই জগতে প্রতিবন্ধিতা, সংঘর্ষ ও অনিষ্টের উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ—অনন্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে। ‘আমি’ মরিয়া যাইবে। ‘আমার’ জীবনের জন্ত তখন কে যত্ন করিবে? এখানে থাকিয়া এই জীবন সম্বোগ করিবার যে সমস্ত বৃথা বাসনা, আবার তার পর স্বর্গে গিয়া এইরূপ ভাবে থাকিবার বাসনা—সর্বদা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে লিপ্ত থাকিবার বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে।

যদি আমরা পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত লব হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে পশুগণ নান্নবের অবনত অবস্থা মাত্র। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহা নয়? তোমরা জান—ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল ইহাই যে, নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম প্রাণী জন্মিয়াছে—উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতম নহে? দুই দিকেই সমান বৃত্তি—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চ, আবার উচ্চ হইতে নিম্ন যাইতেছে—ক্রমাগত এই সেহশ্রেণীর আবর্তন হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে, ক্রমবিকাশবাদ কিরূপে সত্য হইতে পারে?

অপরোক্ষানুভূতি ।

যাহা হউক, আমি যে কথা বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত অনন্ত উন্নতি হইতে পারে না, তা ইহা হইতে বেশ বুঝা গেল।

অবশ্য 'অনন্ত' জগতে অতিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে তাহা বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমরা ক্রমাগত সরলরেখার উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্ভব প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তুমি তোমার সম্মুখদিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে, যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্দ্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে? অবশ্যই ইহা এইরূপই হইবে—তবে হয়ত পথে ঘুরিবার সময় একটু এদিক্ ওদিক্ হইতে পারে। এই কারণে আমি সর্বদাই প্রাচীন ধর্মসকলের মতই ধরিয়া থাকি—যখন দেখি, কি খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি বেদান্ত, কি বাইবেল, সকলেই বলিতেছেন—এই অপূর্ণ জগৎকে ত্যাগ করিয়াই কালে আমরা সকলে পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই নয়। খুব জোর, উহা সেই সত্যের একটি ভয়ানক বিসদৃশ অনুভূতি—ছায়ামাত্র। সকল অজ্ঞান ব্যক্তিই এই ইঞ্জিরমুখ সন্মোগ করিবার জন্ত দৌড়িতেছে।

ইঞ্জিরে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ—আমাদের প্রাচীন অভ্যাসের বশবর্তী থাকিয়া কেবল আহাৰপানে মত্ত থাকা। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এই সকল মূখকর ভাব লইয়া তাহার উপর ধর্মের ছাপ দিতে। কিন্তু ঐ

জ্ঞানযোগ ।

মত সত্য নহে । ইন্ড্রিয়ে মৃত্যু বিদ্যমান—আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত হইতে হইবে । মৃত্যু কখন সত্য নহে । ত্যাগই আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাইবে । নীতির অর্থই ত্যাগ । আমাদের প্রকৃত জীবনের প্রতি অংশই ত্যাগ । আমরা জীবনের সেই সেই মুহূর্ত্তই বাস্তবিক সাধুভাবাপন্ন হই ও প্রকৃত জীবন সম্ভোগ করি, যে যে মুহূর্ত্ত আমরা ‘আমি’র চিন্তা হইতে বিরত হই । ‘আমি’র যখন বিনাশ হয়—আমাদের ভিতরের ‘প্রাচীন মনুষ্যের’ মৃত্যু হয়, তখনই আমরা সত্যে উপনীত হই । আর বেদান্ত বলেন—সেই সত্যই ঈশ্বর—তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—তিনি সর্বদাই তোমার সহিত, শুধু তাহাই নহে, তোমাতেই রহিয়াছেন । তাঁহাতেই সর্বদা বাস কর । যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ হয়, তথাপি ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া আসিবে । তখন তুমি দেখিবে, তাঁহাতে অবস্থানই একমাত্র আনন্দপূর্ণ অবস্থা—আর সকল অবস্থাই মৃত্যু । আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন—আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র । আমাদের বর্ত্তমান সমুদয় জীবনটাকে কেবল শিক্ষার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় বলিতে পারা যায় । প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে ।

আত্মার মুক্তস্বভাব ।

আমরা পূর্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহা,—আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা করিব,—সেই ছান্দোগ্য রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদগুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন—অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। আবার উহার মধ্যে অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদটীতে কর্মকাণ্ডাত্মক বেদাংশের বর্থেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্দ্ধাংশের উপর এখনও কর্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদগুলি পাঠে একটা মহান্ লাভ হইয়া থাকে। সেই লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবগুলির ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদগুলিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি সমুদয় একত্র সংগৃহীত ও সম্বৃদ্ধ—উদাহরণস্থলে আমরা ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিতে পারি। এই ভগবদ্গীতাকে সর্বশেষ উপনিষদ্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, উহাতে কর্মকাণ্ডের লেশমাত্রও নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন না কোন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত—যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটা তোড়া নির্মিত

জ্ঞানবোগ ।

হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি ঐ সকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইবে না। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বৃদ্ধিবার সুবিধাই অনেকে বেদপাঠের একটা বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকও উহা সত্য কথা; কারণ, বেদকে লোকে একরূপ পবিত্রতার চক্ষে দেখে যে, জগতের অস্তিত্ব ধর্ম শাস্ত্রের ভিতর যেরূপ নানাবিধ গোন্ধামিল চলিয়াছে, বেদে তাহা হইতে পায় নাই। বেদে খুব উচ্চতম চিন্তা, আবার অতি নিম্নতম চিন্তার সমাবেশ—সার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সামান্য খুঁটিনাটি, সকলই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্য টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয়সমূহ হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন ভাবসকল বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মূল যেমন তেমনিই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা জানি, লোকের চিন্তাশক্তি যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহারা ধর্মসকলের পূর্ণতাব পরিবর্তিত করিয়া তাহাতে নূতননূতন উচ্চতাবের সংযোজন করিতে থাকে। এখানে একটা, ওখানে একটা নূতন কথা বসান হয়—কোথাও বা এক আধটা কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তার পর টীকাকারেরা ত আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখনই করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে, তাহা আদর্শেই ধরা যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে বাইতে পারি—দেখিতে পাই,

আজ্ঞার মুক্তস্বভাব।

কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থূল আধিভৌতিক ধারণাসকল হইতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ধারণাসকলের বিকাশ হইতেছে—অবশেষে কিরূপে বেদান্তে উহাদের চরম পরিণতি হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন আচার ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদে ঐ সকলের বর্ণনা বড় বেশী নাই। উহা এমন এক ভাষায় লিখিত, বাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেখকগণ কেবল কতকগুলি ঘটনা স্মরণ রাখিবার উপায়স্বরূপ যেন লিখিতেছেন—তঁাহাদের যেন ধারণা—এ সকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুন্সিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার কারণ এই,—ঐগুলি বাহাদিগের সময়ের লেখা, তঁাহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিম্বদন্তী পর্য্যাপ্ত নাই—আর যা একটু আধটু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাশ্চাত্য প্রদেশে যেমন আমরা পাশ্চাত্য জাতির রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে একটা বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি যে, তাহারা কোন প্রকার অনিয়ন্ত্রিত শাসন সহ করিতে পারে না, তাহারা কোন প্রকার বন্ধন—কেহ তাহাদের উপর শাসন করিতেছে, ইহা সহ করিতেই পারে না, তাহারা যেমন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চ-

জ্ঞানযোগ ।

তর প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে, বাহ্য স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে, দর্শনেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; তবে এ আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা—এইমাত্র প্রভেদ। বহু-দেববাদ হইতে ক্রমশঃ লোকে একেশ্বরবাদে উপনীত হয়—উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে সমরযোষণা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসনকর্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাঁহাদের অসহ্য হইল, তাহা নহে, একজন তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন, এ ধারণাও তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। উপনিষদ আলোচনা করিতে গিয়া এইটাই প্রথমে আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। এই ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে উহার চরম পরিণতি হইয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদেই অবশেষে আমরা এই পরিণতি দেখিতে পাই। তাহা এই যে,—জগদীশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত-করণ। ঈশ্বরের সগুণ ধারণা গিয়া নিগুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর তখন জগতের শাসনকর্তা একজন ব্যক্তি থাকেন না—তিনি তখন আর একজন অনন্তগুণসম্পন্ন মহুগুণধরবিশিষ্ট নন, তিনি তখন ভাব মাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন; আমাদেরিগের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য বখন ঈশ্বরের সগুণ ধারণা হইতে নিগুণ ধারণার পঁছান ঘেল, তখন মাহুগুণ আর সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মাহুগুণের সগুণত্বও উড়িয়া গেল—মাহুগুণও একটা তত্ত্ব মাত্র। সগুণ ব্যক্তি বহির্দেশে

বিরাজিত—প্রকৃত তব্ব অন্তর্দেশে—পশ্চাতে । এইরূপে উত্তর দিক হইতেই ক্রমশঃ সগুণত্ব চলিয়া বাইতে এবং নিগুণত্বের আবির্ভাব হইতে থাকে । সগুণ ঈশ্বরের ক্রমশঃ নিগুণ ধারণা—এবং সগুণ মাহুবেও নিগুণ মাহুস্বভাব আসিতে থাকে—তখন এই দুই দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত দুইটা ধারার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় । আর উপনিষদ, এই দুইটা ধারা যে যে ক্রমে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মিলিয়া যায়, তাহার বর্ণনাতে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উপনিষদের শেষ কথা—তত্ত্বমসি । একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই কেবল আছেন, আর সেই পরমতত্ত্বই এই জগৎরূপে বহুধা প্রকাশ পাইতেছেন ।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন । উপনিষদের কার্য্য এই-থানেই ফুরাইল—দার্শনিকেরা তাহার পর অস্তান্ত প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন । উপনিষদে মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিচার দার্শনিকদিগের অস্ত রহিল । স্বভাবতঃই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদ্ভিত হয় । যদিই স্বীকার করা যায় যে, এক নিগুণতত্ত্বই পরিদৃশ্যমান নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাস্তা—এক কেন বহু হইল ? এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন—যাহা মাহুস্বের অমার্জিত বুদ্ধিতে স্থল ভাবে উদ্ভব হয়—জগতে দুঃখ অশুভ রহিয়াছে কেন ? সেই প্রশ্নটাই স্থলভাব পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । এখন আর আমাদের বাহ্যদৃষ্টি, ঐন্দ্রিয়িক দৃষ্টি হইতে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে ঐ প্রশ্নের বিচার । কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল ? আর উহার

বোগ।

উত্তর—সর্বোত্তম উত্তর ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ—বাস্তবিক উহা বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহু কেবল আপাতপ্রতীয়মানমাত্র, মাত্ৰ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিগুণ। ঈশ্বরও আপাততঃ সগুণ বা ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত নিগুণ পুরুষ।

এই উত্তরও একেবারে আইসে মাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নহে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার করেন নাই। বৈতবাদীরা আছেন—তাঁহাদের মত বৈতবাদ—অবশ্য তাঁহাদের ঐ মত বড় উন্নত বা মার্জিত নহে। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না—তাঁহারা ঐ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে উহাকে চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, তোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবারই অধিকার নাই—কেন এরূপ হইল, ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা—আমাদিগকে শাস্তভাবে উহা সহ করিয়া বাইতে হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। সমুদয়ই ইহাতে নির্দিষ্ট—আমরা কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি সুখ দুঃখ ভোগ করিব, সবই পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট আছে ; আমাদের কর্তব্য—বীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। যদি তাহা না করি, আমরা আরও অধিক কষ্ট পাইব মাত্র।

আত্মার মুক্তস্বভাব ।

কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে ? বেদ বলিতেছেন । তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন ; তাঁহাদের মতসম্মত বেদের অর্থও আছে ; তাঁহারা সেইগুলিই প্রমাণ বলিয়া সকলকে তাহা মানিতে বলেন এবং তদনুসারে চলিতে উপদেশ দেন ।

আর কতকগুলি দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মান্যবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মত মান্যবাদী ও দৈতবাদিগণের মাঝামাঝি । তাঁহারা পরিণামবাদী । তাঁহারা বলেন,—জীবাশ্মার উন্নতি ও অবনতি—বিভিন্ন পরিণামই—জগতের প্রকৃত ব্যাখ্যা । তাঁহারা রূপকভাবে বর্ণন করেন, সকল আত্মাই একবার স্ফোচ, আবার বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে । সমুদয় জগৎই যেন ভগবানের শরীর । ঈশ্বর সমুদয় প্রকৃতির এবং সকল আত্মার আত্মাশরূপ । সৃষ্টির অর্থে ঈশ্বরের স্বরূপের বিকাশ—কিছু কাল এই বিকাশ চলিয়া আবার স্ফোচ হইতে থাকে । প্রত্যেক জীবাশ্মার পক্ষে এই স্ফোচের কারণ অসংকল্প । মানুষ অসংকল্প করিলে, তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—যতদিন না সে আবার সংকল্প করিতে আরম্ভ করে । তখন আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে । ভারতীর এই সকল বিভিন্ন মতের ভিতর—এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগতের সকল মতের ভিতরই—একটা সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় ; আমি উহাকে ‘মানুষের বেবদ’ বা ঈশ্বরদ্ব বলিতে ইচ্ছা করি । জগতে এমন কোন মত নাই, প্রকৃত ধর্ম নামের উপযুক্ত এমন কোন ধর্ম নাই, বাহা কোন না কোনরূপে—পৌরাণিক বা রূপকভাবে হউক অথবা বর্ণনের দ্বারা—হুগুস্ত তাহার হউক, এই ভাব

জ্ঞানযোগ ।

প্রকাশ না করেন যে, জীবাশ্ম, যাহাই হউন, অথবা ঈশ্বরের সহিত উহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উনি স্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব ও পূর্ণ। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত—পূর্ণানন্দ ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার প্রকৃতি—হুঃখ বা অনৈশ্বর্য্য নহে। এই হুঃখ কোনরূপে তাঁহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অমার্জিত মত সকলে এই অশুভের ব্যক্তির কল্পনা করিয়া শয়তান বা আহুমান এই অশুভ সকলের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অশুভের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে। অন্ত্যান্ত মতে একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুইজনের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেও সৃষ্টি, কাহাকেও বা হুঃখী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মায়বাদ প্রভৃতিদ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় সকল মতগুলিতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়—আত্মার মুক্তস্বভাব। এই সকল দার্শনিক মত ও প্রণালীগুলি কেবল মনের ব্যায়াম—বুদ্ধির চালনা মাত্র। একটি মহৎ উজ্জল ধারণা—যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের কুসংস্কাররাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবতাবই আমাদের স্বভাব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত বলেন, অন্ত যাহা কিছু, তাহা উহার উপাধিস্বরূপ মাত্র। কিছু বেন তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেবস্বভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতিশয় সাধু প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিত ব্যক্তিতেও তেমনি উহা বর্তমান।

ঐ দেবস্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবে উহার কাৰ্য্য হইতে থাকিবে। আমরাগিকে উহাকে আহ্বান করিতে হইবে, তবে উহা প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনেরা ভাবিতেন, চকমকি প্রস্তরে অগ্নি বাস করে, সেই অগ্নিকে বাহির করিতে হইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ আবশ্যক। অগ্নি হুই খণ্ড গুড় কাঠের মধ্যে বাস করে ; ঘর্ষণ আবশ্যক কেবল উহাকে প্রকাশ করিবার জন্ত। অতএব এই অগ্নি, এই স্বাভাবিক মুক্তভাবও পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার স্বভাব, আত্মার গুণ নহে, কারণ, গুণ উপার্জন করা যাইতে পারে, স্মৃতিরূপে উহা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি বা মুক্ত স্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়—এইরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সহিত অভেদ। এই সং চিৎ আনন্দ আত্মার স্বভাব, আত্মার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার স্বরূপ, আমরা যে সকল অভিব্যক্তি দেখিতেছি, তাহারা আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—উহা কখন বা আপনাকে মৃদু, কখন বা উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রকৃত সত্তার প্রকাশ মাত্র। জন্ম মৃত্যু, ক্ষয় বৃদ্ধি, উন্নতি অবনতি, সকলই সেই এক অখণ্ড সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এইরূপ, আমাদের সাধারণ জ্ঞানও, উহা বিজ্ঞা বা অবিজ্ঞা যেক্রমেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিত্তের, সেই জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশমাত্র ; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পাদদেশের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞানে এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

জ্ঞানযোগ ।

এই কারণে বৈদাস্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে সকল সুখভোগ করি, এমন কি, অতি স্থগিত আনন্দ পর্যন্ত, আত্মার স্বরূপভূত সেই এক ব্রহ্মানন্দের প্রকাশ মাত্র ।

এই ভাবটাই বেদান্তের সৰ্ব্ব প্রধান ভাব বলিয়া বোধ হয়, আর আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয় সকল ধর্মেরই এই মত । আমি এমন কোন ধর্মের কথা জানি না, যাহার মূলে এই মত নাই । সকল ধর্মের ভিতরই এই সার্বভৌমিক ভাব রহিয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ বাইবেলের কথা ধর :—উহাতে রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্রস্বভাব ছিলেন, অবশেষে তাঁহার অসৎ কার্যের দ্বারা তাঁহার ঐ পবিত্রতা নষ্ট হইল । এই রূপক বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয় যে, ঐ গ্রন্থলেখক বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানবের (অথবা তাঁহার উহা যে রূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকুন না কেন) অথবা প্রকৃত মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল । আমরা যে সকল দুর্বলতা দেখিতেছি, আমরা যে সকল অপবিত্রতা দেখিতেছি, তাহার উহার উপর আরোপিত আবরণ বা উপাধি মাত্র, এবং সেই ধর্মেরই পরবর্তী ইতিহাস ইহা দেখাইতেছে, তাঁহারা সেই পূর্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভাবনার শুধু তাহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তার বিশ্বাস করেন । প্রাচীন ও নব সংহিতা লইয়া সমগ্র বাইবেলের এই ইতিহাস । মুসলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ ! তাঁহারাও আদম এবং আদমের সন্তানপবিত্রতার বিশ্বাসী, আর তাঁহাদের ধারণা এই, মহম্মদের আগমনের পর হইতে সেই

নৃপ পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই, তাঁহারাও নির্বাণনামক অবস্থাविशेषে বিশ্বাসী; উহা এই বৈতজ্জগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ঐ নির্বাণ অবস্থাও ঠিক তাহাই, আর বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম্ম এই, সেই বিনষ্ট নির্বাণ অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্ম্মেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, যাহা তোমার নয়, তাহা তুমি কখন পাইতে পার না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নহ। তুমি তোমার নিজের জন্মপ্রাপ্ত অধিকারই প্রার্থনা করিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য্য এই ভাবটী তাঁহার নিজকৃত কোন গ্রন্থের নাম প্রদানচ্ছলে বড় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম ‘স্বারাজ্যসিদ্ধি’ অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি। সেই রাজ্য আমাদের; আমরা উহা হারাইয়াছি, আমাদেরই উহা পুনরায় লাভ করিতে হইবে। তবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ কেবল আমাদের ভ্রমমাত্র আমাদের রাজ্যনাশ হয় নাই—ইহাই কেবল প্রভেদ।

যদিও সকল ধর্ম্মপ্রণালীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তথাপি তাঁহারা উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, বিশেষ কতকগুলি জিনিসকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা অর্চনা করিলেও নিজে কোন বিশেষ নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। অপর

জ্ঞানযোগ ।

কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি প্রকৃতির অতীত পুরুষের সম্মুখে
আপনাকে পাতিত করিয়া কাদিতে কাদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে। অপর
কেহ কেহ বলেন, তুমি যদি ঐরূপ পুরুষকে সর্বান্তঃকরণে ভাল-
বাসিতে পার, তবে তুমি ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদে
এই সকল রকমেরই উপদেশ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোমাদিগকে
উপনিষদ বুঝাইব, ততই ইহা দেখিতে থাকিবে। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ
শেষ উপদেশ এই, তোমার রোদননর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।
তোমার এই সকল ক্রিয়াকলাপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি
করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমার কিছুমাত্র
আবশ্যকতা নাই, কারণ, তোমার রাজ্য কখন নষ্ট হয় নাই। যাহা
তুমি কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্ত আবার চেষ্টা করিবে
কি ? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব।
যদি তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পার, তোমরা
এই মুহূর্ত্তে মুক্ত হইয়া যাইবে, আর যদি আপনাদিগকে বদ্ধ বলিয়া
বিবেচনা কর, তবে বদ্ধই থাকিবে। শুধু তাহাই নহে। অবশ্য
এইবার যাহা বলিব, তাহা আমাকে বড় সাহসপূর্ব্বক বলিতে
হইবে—এই সকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বেই তোমাдиগকে
সে কথা বলিয়াছি। তোমাদের ইহা শুনিয়া এক্ষণে ভয় হইতে
পারে, কিন্তু তোমরা যতই চিন্তা করিবে এবং প্রাণে প্রাণে অমুত্তর
করিবে, ততই দেখিবে, আমার কথা সত্য কি না। কারণ,
মনে কর, মুক্ত ভাব তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়; তবে তুমি কোন
রূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা মুক্ত ছিলে,

আত্মার মুক্তস্বভাব ।

এক্কে কোন রূপে সেই মুক্ত স্বভাব হারাইয়া বদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে, তোমরা প্রথম হইতেই মুক্ত ছিলে না । যদি মুক্ত ছিলে, তবে কিসে তোমার বদ্ধ করিল ? যে স্বতন্ত্র, সে কখন পরতন্ত্র হইতে পারে না ; যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল, উহা কখন স্বতন্ত্র ছিল না—এই স্বাতন্ত্র্যপ্রতীতিই ভ্রম ছিল ।

এক্কে এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ গ্রহণ করিবে ? উভয় পক্ষের যুক্তিপরিম্পরা বিবৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় । যদি বল; আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবশ্যই সিদ্ধাস্ত করিতে হইবে, জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা উহাকে বদ্ধ করিতে পারে । কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে, যাহাতে উহাকে বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আত্মা মুক্তস্বভাব ছিলেন না, সুতরাং তুমি যে উহাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে, সে তোমার ভ্রমমাত্র । অতএব অবশ্যই তোমাকে এই সিদ্ধাস্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতঃই মুক্ত-স্বরূপ । অন্তরূপ হইতেই পারে না । মুক্তস্বভাবের অর্থ—বাহ্য সকল বস্তুর অনধীনতা—অর্থাৎ, উহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই উহার উপর হেতুরূপে কোন কার্য্য করিতে পারে না । আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, ইহা হইতেই আত্মা সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণা সকল আসিয়া থাকে । আত্মার অমরত্বের কোন ধারণাই স্থাপন করা যাইতে পারে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে না । কারণ, মৃত্যু আমার বহিঃস্থ কোন কিছুর দ্বারা কৃত কার্য্য । ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরের উপর বহিঃস্থ অপর

জ্ঞানযোগ ।

কিছু কার্য করিতে পারে। আমি খানিকটা বিষ খাইলাম, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল—ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর বিষনামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য করিতে পারে। যদি আত্মা সম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে আত্মাও বদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে, আত্মা মুক্তস্বভাব, তবে ইহাও স্বভাবতঃ বোধ হয় যে, বহিঃস্থ কোন বস্তুই উহার উপর কার্য করিতে পারে না, কখন পারিবেও না। তাহা হইলেই আত্মা কখনও মরিবেনও না, আত্মা কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত হইবেন। আত্মার মুক্ত-স্বভাব, উহার অমরত্ব এবং উহার আনন্দ-স্বভাব, সকলই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, এই মায়ার অতীত। ভাল কথা; এক্ষণে যদি বল, আত্মার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এক্ষণে উহা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্ত-স্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ, উহা মুক্ত-স্বভাব ছিল, তাহা অসত্য। কিন্তু অপর পক্ষে, আমরা পাইতেছি, আমরা বাস্তবিক মুক্ত-স্বভাব, এই যে বদ্ধ হইয়াছি, বোধ হইতেছে ইহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রৈ পক্ষের কোন্ পক্ষ লইবে? হয় বলিতে হইবে, প্রথমটী ভ্রান্তি, নতুবা দ্বিতীয়টীকে ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি অবশ্য দ্বিতীয়টীকেই ভ্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অনুভূতির সহিত সঙ্গত। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত; বদ্ধতাব সত্য ও মুক্ততাব ভ্রমাত্মক, ইহা ঠিক নহে।

সকল দর্শনেই স্থলভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, খৃস্ট

আত্মার মুক্তস্বভাব ।

আধুনিক দর্শনেও এই বিচার প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। দুই দল আছেন, এক দল বলিতেছেন, আত্মা বলিয়া কিছু নাই, উহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণা সকলের পুনঃ পুনঃ স্থান-পরিবর্তন ; এই সম্বায়—বাহাকে তোমরা শরীর মস্তিষ্ক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেছ, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশ সকলের ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তনে এই মুক্তস্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কতকগুলি বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন, একটা মশাল লইয়া চতুর্দিকে ক্রমাগত শীঘ্র শীঘ্র ঘুরাইতে থাকিলে একটা আলোকের বৃত্ত দেখা যাইবে। বাস্তবিক এই আলোকবৃত্তের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ, ঐ মশাল প্রতি মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন করিতেছে। তরুণ আমরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুসমষ্টি-মাত্র, উহাদের প্রবল ঘূর্ণনে এই ‘অহং’ ভ্রান্তি জন্মিতেছে। অতএব একটা মত হইল এই যে, এই শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। অপর মত এই যে, চিন্তাশক্তির দ্রুত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি, বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই তর্ক আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে—এক দল বলিতেছেন—আত্মা ভ্রম মাত্র, অপরে আবার জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। তোমরা কোন্ মত লইবে? অবশ্য আমরা আত্মাসত্ত্ববাদ গ্রহণ করিয়া জড়কে ভ্রমাত্মক বলিব। যুক্তি হৃদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল, কারণ, জড় কি, তাহা কেহ কখন দেখে নাই। আমরা কেবল আপনাদিগকেই অনুভব করিতে পারি। আমি এমন লোক দেখি মাই, যিনি আপনার বাহিরে

জ্ঞানযোগ ।

গিয়া জড়কে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কখন লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারেন নাই। অতএব আত্মার দিকে যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ, আত্মবাদ জগতের স্তূপের ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু জড়বাদ পারে না। অতএব জড়বাদের দিক হইতে জগতের ব্যাখ্যা অস্বাভাবিক। পূর্বে যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত ও বদ্ধ স্বভাব সম্বন্ধীয় বিচারের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাদের তর্ক তাহারই স্থলভাব মাত্র। দর্শনসমূহকে স্থূলভাবে বিশ্লেষণ করিলে তুমি দেখিবে, তাহাদের মধ্যেও এই দুইটা মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শন-সমূহেও আমরা অল্প আকারে সেই প্রাচীন বিচারই দেখিতে পাই। এক দল বলেন, মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্তস্বভাব ভ্রম মাত্র—অপরে আবার বদ্ধতাবকেই ভ্রমাত্মক বলেন। এখানেও আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত—আমাদের বদ্ধতাবই ভ্রমাত্মক।

অতএব বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্য-মুক্ত। শুধু তাহাই নহে, আমরা বদ্ধ এই কথা বলা বা ভাবাই অনিষ্টকর; উহা ভ্রম, উহা আপনাকে আপনি মোহে অভিভূত করা মাত্র। যখনই তুমি বল, আমি বদ্ধ, আমি দুর্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার হৃদ্যাঙ্গ আরম্ভ; তুমি নিজের পায়ে আর একটা শিকল জড়াইতেছ মাত্র। একরূপ বলিও না, একরূপ ভাবিও না। আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি; তিনি বনে বাস করিতেন—এবং দিবারাত্র ‘শিবোহং শিবোহং’ উচ্চারণ করিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য

টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দেখিল আর শুনিল সেই ব্যক্তির ‘শিবোহং শিবোহং’ রব। যতক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল, ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়াও তিনি ‘শিবোহং’ বলিতে বিরত হন নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাহারা শত্রু কর্তৃক খণ্ড খণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। ‘সোহং সোহং, আমিই সেই, আমিই সেই, তুমিও তাহাই।’ আমি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তজ্জপ। তুমিই তিনি এবং আমিও তাহাই। ইহাই বীরের কথা। তথাপি দ্বৈতবাদীদের ধর্মে অনেক অপূর্ণ মহৎ মহৎ ভাব আছে—প্রকৃতি হইতে পৃথক আমাদের উপাস্ত ও প্রেমাস্পদ সগুণ ঈশ্বরবাদ অতি অপূর্ণ—অনেক সময় ইহাতে প্রাণ শীতল করিয়া দেয়—কিন্তু বেদান্ত বলেন, প্রাণের এই শীতলতা আকিংখোরের নেশার মত অস্বাভাবিক। আবার ইহাতে দুর্বলতা আনয়ন করে, আর পূর্বে যত না আবশ্যক হইয়াছিল, এখন জগতে বিশেষ আবশ্যক—সেই বলসঞ্চার—শক্তিসঞ্চার। বেদান্ত বলেন, দুর্বলতাই সংসারে সমুদয় দুঃখের কারণ। দুর্বলতাই সমুদয় দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্বল বলিয়াই এত দুঃখ ভোগ করি। আমরা দুর্বল বলিয়াই চুরি ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরি বা অশ্রান্ত পাপ করিয়া থাকি। দুর্বল বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমাদের দুর্বল করিবার কিছু নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতই দুঃখ ভোগ করিতেছি। এই ভ্রান্তি তাড়াইয়া দাও, সব দুঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা ত খুব সহজ

জ্ঞানযোগ ।

সাদা কথা । এই সকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম ।

অদ্বৈত বেদান্ত যে আকারে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা সরল ও সহজ । ভারতে এবং অন্তর্গত সর্ব স্থলেই এবিষয়ে একটা গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল । বেদান্তের আচাৰ্য-গণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সার্বজনীন করা যাইতে পারে না, কারণ, তাঁহারা যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই গুলির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে প্রণালীতে তাঁহারা ঐ সকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন—সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য করিলেন—অবশ্য ঐ প্রণালী অতি জটিল । এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈরায়িক প্রক্রিয়াগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন । তাঁহারা সর্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কর্মজীবনে শিক্ষা করা যাইতে পারে না আর এরূপ দর্শনের ব্যপদেশে লোক অতিশয় অধর্ষপরায়ণ হইবে ।

কিন্তু আমি একথা আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে । বরং আমার ইহা বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ইহাই দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিবারণের একমাত্র ঔষধ । ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যখন নিকটে অমৃতের স্রোত বহিতেছে, তখন লোককে পঙ্কিল জল পান করিতে দিতেছ কেন ? যদি ইহাই সত্য হয় যে সকলে শুদ্ধস্বরূপ, তবে এই মুহূর্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা কেন না দাও ? সাধু অসাধু, নর নারী, বালক বালিকা, বড় ছোট, সকলকেই কেন

আত্মার মুক্তস্বভাব ।

না বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও ? যে কোন ব্যক্তি জগতে দেহ ধারণ করিয়াছে, যে কেহ করিবে, সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অথবা যে রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, ধনী দরিদ্র সকলকেই কেন না ইহা শিক্ষা দাও ? আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই । আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই ।

একণে ইহা বড় কঠিন কার্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহা বিশ্বয়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কার জ্ঞাত, অন্য কারণে নহে । সকল প্রকার কদর্য ও দুপাচ্য খাওয়া থাইয়া এবং উপবাস করিয়া করিয়া আমরা আপনাদিগকে সুখাচ্ছ খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি । আমরা শিশুকাল হইতে দুর্বলতার কথা শুনিয়া আসিতেছি । এ ঠিক ভূত মানার মত । লোকে সর্বদা বলিয়া থাকে, আমরা ভূত মানি না—কিন্তু খুব কম-লোক দেখিবে, বাহাদুরের অঙ্ককারে একটু গা ছম্ ছম্ না করে । ইহা কেবল কুসংস্কার । ঠিক এইরূপেই লোকে বলিয়া থাকে, আমরা অমুক মানি না, অমুক মানি না ইত্যাদি—কিন্তু কার্যকালে অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়া থাকে, যদি কেহ দেবতা বা ঈশ্বর থাক, আমায় রক্ষা কর । বেদান্ত হইতে এই এক প্রধান তত্ত্ব আসিতেছে আর ইহাই একমাত্র সনাতনত্বের দাবী করিতে পারে । বেদান্ত গ্রন্থগুলি কালই নষ্ট হইতে পারে । এই তত্ত্ব প্রথমে হিন্দুদের মস্তিকে অথবা উত্তরমেরুনিবাসীদের মস্তিকে উদয় হইয়াছিল, তাহাতে কিছু আসে যায় না । কিন্তু ইহা সত্য, আর বাহা সত্য তাহা সনাতন, আর সত্য আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে । মানুষ, পশু, দেবতা

জ্ঞানযোগ ।

সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী । তাহাদিগকে ইহা শিখাও । জীবনকে দুঃখময় করিবার আবশ্যকতা কি ? লোককে নানাপ্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন ? কেবল এখানে (ইংলণ্ডে) নহে, এই তব্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে উহা উপদেশ কর, তাহারা ভয় পাইবে । তাহারা বলল, ইহা সন্ন্যাসীর জন্ত—যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করে । কিন্তু আমরা সামান্য গৃহস্থ লোক ; ধর্ম করিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার ভয়ের দরকার, আমাদের জিয়াস্কাণ্ডের দরকার, ইত্যাদি ।

দ্বৈতবাদ জগৎকে অনেক দিন শাসন করিয়াছে, আর এই তাহার ফল । ভাল, একটা নূতন পরীক্ষা কর না কেন ? হয়ত সকল ব্যক্তির ইহা ধারণা করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্তু এখনই আরম্ভ কর না কেন ? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটা লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কাষ করিলাম ।

ভারতবর্ষে আবার একটা মহতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, যাহা পূর্বোক্ত তত্ত্ব প্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হয় । তাহা এই :— “আমি শুদ্ধ, আমি আনন্দস্বরূপ, এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্তু জীবনে ত আমি সর্বদা ইহা দেখাইতে পারি না ।” আমরা একথা স্বীকার করি । আদর্শ সকল সময়েই বড় কঠিন । প্রত্যেক শিশুই আকাশকে আপনার মস্তকের অনেক উপরে দেখে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা আকাশের দিকে যাইতে কেন চেষ্টা করিব না, তাহার ত কোন হেতু নাই । কুসংস্কারের দিকে গেলে কি সব ভাল হইবে ? অমৃতলাভ যদি না করিতে পারি, তবে কি বিষপান করিলেই মঙ্গল হইবে ? আমরা সত্য এখনই অনুভব করিতে

আত্মার মুক্তস্বভাব ।

পারিতেছি না বলিয়া কি অন্ধকার, দুর্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মজল হইবে ?

নানা প্রকারের দ্বৈতবাদসম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে কোন উপদেশ দুর্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি । নর নারী বা বালক বালিকা যখন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ ? কারণ, আমি জানি, সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে । আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীৰ্য্য লাভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না । এই জন্যই যে কোন মত, যে কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্কে দুর্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্বদাই মানুষকে সকল প্রকার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব, আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়, আমি সেই প্রণালীগুলিকে পছন্দ করি না, কারণ, মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক, আর সে গুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সে গুলি বৃথা মাত্র ।

যাহারা ঐ গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ঐগুলিতে মানুষকে বিকৃত ও দুর্বল করিয়া ফেলে—এত দুর্বল করে যে, ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্য লাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে । অতএব আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি । শক্তিসংস্কারই এই ভবব্যাবির একমাত্র মহৌষধ ।

জ্ঞানযোগ ।

দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিসঞ্চারই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। মূর্থ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই বলই তাহার একমাত্র ঔষধ। আর যখন পাপিগণ অপর পাপিগণ দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখনও ইহাই একমাত্র ঔষধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল, বেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদেরকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। যখন সমুদয় দায়িত্ব আমাদের স্বক্কে উপর পড়ে, তখন আমরা যত উচ্চভাবে কার্য করিতে পারি, আর কোন অবস্থাতেই সেরূপ পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছি, বল দেখি, যদি তোমাদের হাতে একটা ছোট শিশু দিই, তোমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? মুহূর্ত্তেকের জন্ত তোমাদের জীবন বদলাইয়া যাইবে। তোমাদের যেরূপ স্বভাব হউক না কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্ত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপপ্রবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। এইরূপ যখনই সমুদয় দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়ে, তখনই আমরা আমাদের সর্বোচ্চভাবে আরোহণ করি; যখন আমাদের সমুদয় দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে হয় না, যখন শয়তান বা ঈশ্বর কাহাকেও আমরা আমাদের দোষের জন্য দায়ী করি না, তখনই আমরা সর্বোচ্চভাবে আরোহণ করি। আমিই আমার অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমিই নিজের শুভাশুভ উভয়েরই কর্তা, কিন্তু আমার স্বরূপ শুদ্ধ ও আনন্দমাত্র।

আত্মার মুক্তস্বভাব ।

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ।
ন বন্ধু ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মদ্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং ॥

বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের একমাত্র অবলম্বনীয় ।
ঠাই সেই চরম লক্ষ্যে পৌছবার একমাত্র উপায়—আপনাকে
এবং সকলকে বলা যে, আমরাই সেই । পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে
থাকিলে বল আইসে । যে প্রথমে খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ
পায়ে বল পাইয়া মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে ।
শিবোহং-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর
হইয়া আমাদের হৃদয়কে, আমাদের ভাবসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে—
পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের
প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । জ্ঞান-স্বর্ঘ্যের কিরণ
যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে আরম্ভ হয়, ততই মোহ
চলিয়া যায়, অজ্ঞানরাশি ধ্বংস হইতে থাকে—ক্রমশঃ এমন এক
সময় আসিয়া থাকে, যখন সমুদয় অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়
এবং একমাত্র জ্ঞানস্বর্ঘ্যই অবশিষ্ট থাকে । অবশ্য এই বেদান্ততত্ত্ব
অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার
কারণ যে কুসংস্কার, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি । এই দেশেই

জ্ঞানযোগ ।

(ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগকে আমি যদি বলি, শরতান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহারা ভাবিবেন, যাঃ—সব ধর্ম গেল । অনেক লোক আমার বলিয়াছেন, শরতান না থাকিলে ধর্ম কিরূপে থাকিতে পারে ? তাঁহারা বলেন, আমাদেরকে কেহ চালাইবার না থাকিলে আর ধর্ম কি হইল ? কেহ আমাদের শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব কিরূপে ? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতে ভালবাসি । আমরা এইরূপ ভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমরা ভালবাসি । প্রতিদিন কেহ না কেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা সুখী হইতে পারি না । সেই কুসংস্কার ! কিন্তু এখন ইহা যতই ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে সকল কুসংস্কারে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদিগের প্রত্যেকটিকে স্মরণ করিয়া হাসিব, আর আনন্দ সত্য ও দৃঢ়তার সহিত বলিব, আমিই তিনি । চিরকাল তাহাই ছিলাম এবং সর্বদা তাহাই থাকিব।

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

প্রথম প্রস্তাব ।

আমাকে অনেকে বেদান্তদর্শনের কর্মজীবনে উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিয়াছেন । আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, মত খুব ভাল বটে, কিন্তু উহা কিরূপে কার্যে পরিণত করা যাইবে, ইহাই প্রকৃত সমস্যা । যদি উহা কার্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু পরিচালনা ব্যতীত উহার অপর কোন মূল্য নাই । অতএব বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে সম্পূর্ণরূপে কাষে লাগাইবার মত হইতে হইবে । আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে । শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কার্যনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ, বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তুর সম্বন্ধে উপদেশ করেন— বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র রহিয়াছেন । ধর্মের আদর্শসমূহ জীবনের সমুদয় অংশকে যেন আচ্ছাদন করে, উহা যেন আমাদের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে প্রবেশ করে ও কার্যেও যেন উহাদের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকে । আমি ক্রমশঃ কর্মজীবনে বেদান্তের প্রভাবের কথা বলিব । কিন্তু এই বক্তৃতাস্থলি ভবিষ্যৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে সঙ্কলিত, সুতরাং আমাদের

জ্ঞানযোগ ।

প্রথমে মতের বিষয়ই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদেরকে বুঝিতে হইবে, পর্কতগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কিরূপে তাহারা আবার কোলাহলময় নগরীর কার্যবহুল রথ্যাসমূহে কার্যে পরিণত হইতেছে। এই মতগুলির আমরা আর একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, এই চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জ্ঞান অরণ্যবাসের ফল নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক কণ্ঠে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সেই সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইহাদের প্রণেতা ।

ঋতকেতু, আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থী ছিলেন। ঋতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চালদিগের নগরে তাঁহাদিগের রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা তুমি কি জান ?’—‘না’। ‘কিরূপে তাহারা এখানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জান ?’—‘না’। ‘তুমি কি পিতৃষান ও দেবযানের বিষয় অবগত আছ ?’ রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। ঋতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, ‘তুমি কিছুই জান না’। বালক পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, ‘আমিও এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমার শিখাইতাম না ?’ তখন তাঁহারা পিতাপুত্রেরাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এই রহস্যের বিষয় শিখা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, এই

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

বিজ্ঞা—এই ব্রহ্মবিজ্ঞা কেবল রাজাদেরই জ্ঞাত ছিল, ব্রাহ্মণেরা কখন ইহা জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি তৎপরে এতৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই এক কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নহে, কিন্তু উহার সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্যে বিশেষ ব্যস্ত মস্তিষ্কসকলের চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজার অপেক্ষা কৰ্মে ব্যস্ত মানুষ আর কাহাকেও কল্পনা করা যায় না, কিন্তু তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

এইরূপে নানা দিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবন গঠন ও জীবন যাপন অবশ্যই সম্ভব, আর যখন আমরা পরবর্তী কালের ভগবদগীতা আলোচনা করি, (আপনারা অনেকেই বোধ হয় ইহা পড়িয়াছেন; ইহা বেদান্তদর্শনের একটা সর্বোত্তম ভাষ্যস্বরূপ) তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্যের বিষয় যে, সংগ্রামস্থল এই উপদেশের কেন্দ্র—তথায়ই শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত উজ্জলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে—তীব্র কৰ্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার অনন্ত শান্ততাব। এই তত্ত্বকে কৰ্মরহস্ত বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা অকৰ্ম বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা; তাহা অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে ত আমাদের চতুর্পার্শ্ববর্তী দেয়ালগুলিই পরমজানী হইত তাহারা ত নিশ্চেষ্ট। যুক্তিকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি,

জ্ঞানযোগ ।

এই গুলিই ত তাহা হইলে জগতে মহাতপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারাও ত নিশ্চেষ্ট। আবার কামনায়ুক্ত হইলে তাহাই যে কার্য্যনামের উপযুক্ত হয়, তাহা নহে। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কৰ্ম্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কখন নষ্ট হইবার নয়—চিন্তের যে সমভাব কখনও তঙ্গ হইবার নয়। অতঃপর আমরা বহুদর্শিতা দ্বারা ইহা জানিয়াছি যে, কার্য্য করিবার পটল এইরূপ মনোভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা কার্য্যের জন্ত যে রূপ একটা আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, সে রূপ আগ্রহ না থাকিলে কার্য্য কিরূপে করিব? আমিও অনেক দিন পূর্বে ইহাই মনে করিতাম, কিন্তু আমার যতই বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই আমি দেখিতেছি, উহা সত্য নহে। কার্য্যের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, আর আমরা অধিক কার্য্য করিতে পারি। যখন আমরা ভাববশে পরিচালিত হইতে থাকি, তখন আমরা শক্তির বিশেষ অপব্যয় করিয়া থাকি, আমাদের শ্রায়ুশুলীকে বিকৃত করিয়া ফেলি—মনকে চঞ্চল করিয়া তুলি, কিন্তু কার্য্য খুব কম করিতে পারি। যে শক্তি কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বৃথা ভাব-কতামাত্রের পর্য্যবসিত হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল যখন মন অতিশয় শান্ত ও স্থির থাকে, তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

সংকাৰ্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে । আর যদি তোমরা জগতে বড় বড় কাৰ্য্যকুশল ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ কর, তোমরা দেখিবে, তাঁহারা অদ্ভুত শাস্ত্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন । কিছুতেই তাঁহাদের চিন্তের সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিত না । এই জন্যই যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা বেশী কাৰ্য্য করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে সৰ্ব্বাপেক্ষা বেশী কাৰ্য্য করিতে পারে । যে ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা বা অন্য কোন রিপূৰ বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, কিন্তু সে বড় কাৰ্য্যের লোক হয় না । কেবল শাস্ত, কৰ্মাশীল, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক কাৰ্য্য করিয়া থাকে ।

বেদান্ত আদৰ্শ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদৰ্শ অবশ্য বাস্তব হইতে অৰ্থাৎ বাহাকে আমরা বোধগম্য বলিতে পারি তাহা, হইতে অনেক উচ্চ, তাহাও আমরা জানি । আমাদের জীবনে হুইটী গতি দেখিতে পাওয়া যায়—একটা আমাদের আদৰ্শকে জীবনোপযোগীকরা, আর অপরটী এই জীবনকে আদৰ্শোপযোগী গঠন করা । এই হুইটীর পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত—কাৰণ, আমাদের আদৰ্শকে জীবনোপযোগী করিয়া লইতে—নিজ্বাদের মত করিয়া লইতে—আমরা অনেক সময়ে প্রলুব্ধ হইয়া থাকি । আমার ধারণা, আমি কোন বিশেষ প্রকার কাৰ্য্য করিতে পারি । হয়ত তাহার অধিকাংশই মন্দ । ইহার অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়ত ক্রোধ, ঘৃণা অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি আছে । এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদৰ্শ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—

জ্ঞানযোগ ।

অবশ্য তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা, আত্মস্বার্থ
তাগ কর । আমি ভাবিলাম, ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব
কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ বিষয়ের উপদেশ দেন, যাহা
আমার সমুদয় স্বার্থপরতার, সমুদয় অসাধু ভাবের সমর্থন করে,
আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ—আমি সেই
আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি । যেমন ‘শাস্ত্রীয়’
‘অশাস্ত্রীয়’ কথা লইয়া লোকে গোলযোগ করিয়া থাকে ; আমি
যাহা বুঝি, তাহা শাস্ত্রীয়—তোমার মত অশাস্ত্রীয় । ‘ব্যবহারগম্য’
(Practical) কথাটি লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে । আমি
যাহাকে কাজে লাগাইবার মত বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই
একমাত্র ব্যবহারগম্য । যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে
করি, দোকানদারীই একমাত্র ব্যবহারগম্য ধর্ম্ম । যদি আমি চোর
হই, আমি মনে করি, চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্বোত্তম
ব্যবহারগম্য ধর্ম্ম । তোমরা দেখিতেছ, আমরা কেমন এই
ব্যবহারগম্য শব্দ কেবল আমরাই যাহা বর্ত্তমান অবস্থায় করিতে
পারি সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি । এইহেতু আমি তোমার
দিগকে বুঝিয়া রাখিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যবহার-
গম্য বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে, উহা আদর্শ হিসাবে ব্যবহারগম্য ।
ইহার আদর্শ মতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ
আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শ আদর্শ নামের
উপযুক্ত । এক কথায় ইহার উপদেশ ‘তত্ত্বমসি’, তুমিই সেই
ব্রহ্ম, ইহার সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি এই । ইহার নানাবিধ
বিচার পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদির পর তুমি পাও এই যে, মানবাত্মা

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

শুদ্ধভাব ও সর্বজন্য । আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা বাতুলতা মাত্র । আত্মা কখনও জন্মানও নাই, কখন মরিবেনও না, আর আমি মরিব বা মরিতে ভীত, এসব কেবল কুসংস্কার-মাত্র । আর আমি ইহা করিতে পারি বা ইহা করিতে পারি না, ইহাও কুসংস্কার । আমি সব করিতে পারি । বেদান্ত মানুষকে প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন । যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম বলে, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক্ সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, সে নাস্তিক সেইরূপ বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক । তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন । অনেকের পক্ষে এই ধারণা বড় ভয়ানক, তাহার কোন সন্দেহ নাই, আর আমরা অনেকেই বিবেচনা করি, ইহা কখনই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইবে না, কিন্তু বেদান্ত দৃঢ়রূপে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । এ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নাই বালক বালিকায় ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্মনির্বিশেষে এই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন—কোন কিছুই ইহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ, বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব হইতেই অমূল্য, পূর্ব হইতেই উহা রহিয়াছে ।

ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি পূর্ব হইতেই আশাদের রহিয়াছে । আমরা আপনারাই নিজেদের চক্ষে হাত চাপা দিয়া ‘অন্ধকার’ ‘অন্ধকার’ বলিয়া চীৎকার করিতেছি । হাত সরাইয়া লও, দেখিবে তথায় আলোক প্রথম হইতেই বর্তমান ছিল । অন্ধকার কখনই

জ্ঞানযোগ ।

ছিল না, দুর্বলতা তখনই ছিল না, আমরা নির্যোধ বলিয়াই
চীৎকার করি, আমরা দুর্বল ; আমরা নির্যোধ বলিয়াই চীৎকার
করি, আমরা অপবিত্র । এইরূপে বেদান্ত যে, আদর্শকে শুধু
কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় বলেন, তাহা নহে, কিন্তু বলেন,
উহা পূর্বে হইতেই আমাদের উপলব্ধ, আর যাহাকে আমরা
এখন আদর্শ বলিতেছি, কিন্তু যাহা প্রকৃত বাস্তব সত্তা, তাহাই
আমাদের স্বরূপ । আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয়ই মিথ্যা ।
যখনই তুমি বল, আমি মর্ত্য ক্ষুদ্র জীব, তখনই তুমি মিথ্যা
বলিতেছ, তুমি যেন যাহুবলে আপনাকে অসৎ দুর্বল দুর্ভাগ্য
করিয়া ফেলিতেছ ।

বেদান্ত পাপস্বীকার করেন না, ভ্রমস্বীকার করেন । আর
বেদান্ত বলেন, সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই—আপনাকে দুর্বল,
পাপী এবং হতভাগ্য জীব বলা—এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি
নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না ।
কারণ, যখনই তুমি এরূপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন বন্ধন-
শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্বে হইতে
অধিক মায়াবরণে আবৃত করিতেছ । অতএব যে কেহ আপনাকে
দুর্বল বলিয়া চিন্তা করে, সে ভ্রান্ত ; যে কেহ আপনাকে অপবিত্র
বলিয়া মনে করে, সে ভ্রান্ত, সে জগতে একটা অসৎ চিন্তার স্রোত
প্রক্ষেপ করিতেছে । এইটী যেন আমাদের সর্বদা মনে থাকে যে,
বেদান্তে আমাদের এই বর্তমান মায়াময় জীবনকে—এই মিথ্যা
জীবনকে—আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই—কিন্তু
বেদান্ত বলেন, এই মিথ্যা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

হইলেই ইহার অন্তরালে যে সত্য জীবন সদা বর্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। এমন নহে যে মানুষ পূর্বে এতটুকু পবিত্র ছিল, তাহা হইতে পবিত্রতর হইল। কিন্তু বাস্তবিক সে পূর্ক হইতেই পূর্ণগুণ আছে—তাহার সেই পূর্ণগুণস্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র। আবরণ চলিয়া যায়, এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য্য পূর্ক হইতেই আনাদের বিজ্ঞমান।

বৈদান্তিক আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্ব্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে, তাহা নয়, কিন্তু আমরা পূর্কই দেখিয়াছি, প্রথমে যাহারা এই সত্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বনে অথবা পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেন না, অথবা সাধারণ লোকও ছিলেন না, কিন্তু যাহারা (আমাদের বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে) বিশেষরূপে কর্মময় জীবন যাপন করিতেন, যাহাদিগকে সৈন্ত পরিচালনা করিতে হইত, যাহাদিগকে সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত—আবার তখনকার কালে রাজারাই সর্ব্বময় ছিলেন—এখনকার মত সাক্ষীগোপাল ছিলেন না। তথাপি তাঁহারা এই সকল তত্ত্বের চিন্তার, উহাদিগকে জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের ঐ সকল তত্ত্ব অশুভব করা ত অনেক সহজ, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবন ত অনেকটা কর্মশূন্য। সুতরাং আমাদের যখন এত কাষ কম, আমরা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন,

জ্ঞানযোগ ।

তখন আমরা যে ঐ সকল সত্য অনুভব করিতে পারি না, ইহা আমাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথা। পূর্বকালীন সর্বময় সত্যটি-
গণের অভাবের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব ত কিছুই নয়।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণ্য অক্ষৌহিণীপরিচালক
অর্জুনের যত অভাব, আমার অভাব তাহার তুলনায় কিছুই নয়,
তথাপি এই যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা শুনি-
বার এবং উহাকে কার্যে পরিণত করিবারও সময় পাইলেন—
সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বিলাসময় জীবনেও ইহা
পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সম্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছা
করি, তাহা হইলে দেখিব, আমরা যতটা ভাবি বা যতটা জানি,
তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের
যতটা অবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি,
তবে আমরা একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটা আদর্শ অনুসরণ করিতে
সমর্থ হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের কখনই নীচু করা
উচিত নয়। এইটি আমাদের জীবনে এক বিশেষ বিপদাশঙ্কা।
অনেক ব্যক্তি আছেন—তাহারা আমাদের বৃথা অভাব সকলের,
বৃথা বাসনা সকলের জ্ঞান নানা প্রকার বৃথা কারণ প্রদর্শন করেন—
আর আমরা মনে করি, আমাদের উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝি
আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্ত এরূপ শিক্ষা
কখনই দের্ম না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত
করিতে হইবে—বর্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একীভূত
করিতে হইবে।

কারণ, তোমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্তের

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

মূলকথা এই একত্ব বা অখণ্ডভাব । দুই কোথাও নাই, দুই প্রকার জীবন নাই, অথবা দুটি জগৎও নাই । তোমরা দেখিবে, বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা বলিতেছেন, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা ও সকল কথা একেবারে পরিত্যাগ করেন । একমাত্র জীবন আছে, একমাত্র জগৎ আছে, একমাত্র অস্তিত্ব আছে । সবই সেই একসত্তা মাত্র ; প্রভেদ পরিমাণগত, প্রকারগত নহে । ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে । বেদান্ত এরূপ কথাসকল একেবারে অস্বীকার করেন যে, পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্ত সৃষ্ট হইয়াছে ।

কতকগুলি লোকে দয়াপরবশ হইয়া জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারিণী সভা (Anti-vivisection society) স্থাপন করিয়াছেন । আমি এই সভার জনৈক সভ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘বন্ধো, আপনারা খাদ্যের জন্ত পশুহত্যা সম্পূর্ণ শ্রায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্ত দুই একটি পশুহত্যার এত বিরোধী কেন ?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগণ আমাদের খাদ্যের জন্ত প্রদত্ত হইয়াছে ।’ কি ভয়ানক কথা ! বাস্তবিক পশুগণও ত সেই অখণ্ড সত্তার অংশ স্বরূপ । যদি মানুষের জীবন অনন্ত হয়, পশুরও তদ্রূপ । প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নহে । আমিও যেমন, একটা ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্রূপ—প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্বোচ্চ সত্তার দিক্ হইতে দেখিলে এ

জ্ঞানযোগ ।

প্রভেদও দেখা যায় না । মানুষ অবশ্য তৃণ ও একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষের
ভিতর অনেক প্রভেদ দেখিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি খুব উচ্চে
আরোহণ কর, তবে ঐ তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমান হইয়া
যাইবে । এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টি হইতে এ সকলগুলিই
সমান—আর যদি তুমি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও,
তবে তোমায় পশুগণের সহিত উচ্চতম প্রাণীর পর্য্যন্ত সমতা
মানিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবান্ ত একজন মহাপুরুষপাণ্ডী
হইলেন । যে ভগবান্ মনুস্কনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি
এত পুরুষপাতসম্পন্ন, আবার পশুগণের তাঁহার সন্তানগণের প্রতি
এত নির্দয়, তিনি দানব হইতেও অধম । এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা
করা অপেক্ষা বরং আমি শত শত বার মরিতেও স্বীকৃত হইব ।
আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত
হইবে । কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর ত এরূপ নহেন । যাহারা এরূপ
বলে, তাহারা জানে না, তাহারা দায়িত্ববোধহীন, হৃদয়হীন
ব্যক্তি, তাহারা কি বলিতেছে, তাহা জানে না । এখানে আবার
'ব্যবহারগম্য' শব্দটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে । বাস্তবিক কথা
এই, আমরা থাইতে চাই, তাই থাইয়া থাকি । আমি নিজে
একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি
নিরামিষ ভোজনের আদর্শটি বুঝি । যখন আমি মাংস খাই,
তখন আমি জানি, আমি অজ্ঞায় করিতেছি । ঘটনাবিশেষে
আমাকে উহা থাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি, উহা
অজ্ঞায় । আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন
করিতে চেষ্টা করিব না । আদর্শ এই—মাংস ভোজন না করা

—কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা, কারণ, পশুগণও আমার ভ্রাতা—বিড়াল ও কুকুরও তদ্রূপ। যদি তাহাদিগকে এরূপ চিন্তা করিতে পার, তবে তুমি সর্বপ্রাণীর ভ্রাতৃত্বাবের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়াছ—শুধু মনুষ্যজাতির প্রতি ভ্রাতৃত্বাব বলিয়া চীৎকার নহে—উহা ত বৃথা চীৎকার মাত্র। তোমরা সচরাচর দেখিবে, এরূপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না—কারণ, তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু যদি তুমি এমন এক মতের কথা বল, যাহাতে তাহাদের বর্তমান কার্যের—বর্তমান আচরণের পোষকতা হয়, তবে তাহারা বলে, উহা ‘ব্যবহারগম্য’ বটে।

মনুষ্য স্বভাবে এই ভয়ানক রক্ষণশীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে ; আমরা সম্মুখে এক পদও অগ্রসর হইতে চাহি না। যেমন বরফে-জমা ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পড়া যায়, মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে আমারও তাহাই বোধ হয়। শুনা যায়, ঐরূপ অবস্থায় লোকে ঘুমাইতে চায়। যদি কেহ তাহাদের টানিয়া তুলিতে যায়, তাহারা নাকি বলে, ‘আমাদের ঘুমাইতে দাও—বরফে ঘুমাইতে বড় আরাম।’ তাহাদের সেই নিদ্রাই মহানিদ্রা হইয়া যায়। আমাদের প্রকৃতিও তদ্রূপ। আমরাও সারা জীবন তাহাই করিতেছি—পা হইতে আরম্ভ হইয়া সমুদয় বরফে জমিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা ঘুমাইতে চাহিতেছি। অতএব সর্বদাই আদর্শ অবস্থায় পঁহুঁছিবার চেষ্টা করিবে, আর যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে তোমার নিম্ন-ভূমিতে আনয়ন করে, যদি কেহ তোমায় শিক্ষা দেয়, ধর্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না।

জ্ঞানযোগ ।

ঐক্য ধর্মাচরণ আমার পক্ষে অসম্ভব । কিন্তু যদি কেহ আসিয়া আমার বলে, ধর্ম জীবনের সর্বোচ্চ কার্য, তবে আমি তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি । এই বিষয়টীতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে । যখন কোন ব্যক্তি কোনরূপ দুর্বলতার পোষকতা করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও । আমরা একে ত ইন্দ্রিয়সমূহে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তার পর আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, আর যদি তুমি ঐ উপদেশের অনুসরণ কর, তবে তুমি কিছুকাল উন্নতি করিতে পারিবে না । আমি একরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎসম্বন্ধে আমি কিছু অভিজ্ঞতালভ করিয়াছি, আর আমার দেশে ধর্মসম্প্রদায়সকল রক্তবীজের ঝাড়ের মত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । প্রতি বৎসর নূতন নূতন সম্প্রদায় হইতেছে । কিন্তু একটি জিনিষ আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে সকল সম্প্রদায়ে সংসার ও ধর্ম একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে—আর যেখানে উচ্চতম আদর্শসকলকে বৃথা সাংসারিক বাসনার সহিত সামঞ্জস্য করার—ঈশ্বরকে মানুষের ভূমিতে টানিয়া আনিবার—এই মিথ্যা চেষ্টা আছে, সেখানেই রোগ প্রবেশ করে । মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে ঈশ্বর হইতে হইবে ।

এ প্রবন্ধের আবার আর এক দিক আছে । আমরা যেন অগ্নিরূপে স্থগার চক্ষু না দেখি । আমরা সকলেই সেই লক্ষ্য-স্থলে চলিয়াছি । দুর্বলতা ও সরলতার মধ্যে প্রভেদ কেবল

পরিমাণগত । আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণ-
গত—পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—জীবন ও
মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, যে কোন বস্তুর সহিত
অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়—কারণ,
প্রকৃতপক্ষে সমুদয়ই সেই এক অখণ্ড বস্তু মাত্র । সমুদয়ই এক—
চিহ্নরূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আত্মারূপেই হউক, সবই
এক—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে ।
এই হেতু অপরে ঠিক আমাদের মত উন্নতি করিতে পারে নাই
বলিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণা করা উচিত নয় । কাহাকেও নিন্দা
করিও না, লোককে সাহায্য করিতে পার ত কর । যদি না
পার, হাত গুটাইয়া লও, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর, তাহাদিগকে
আপন পথে চলিতে দাও । গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন
উন্নতি হয় না । একরূপে কাহারও কখন উন্নতি হয় না । অপরের
নিন্দা করিয়া হয় কেবল বৃথা শক্তিকর । সমালোচনা ও নিন্দা
আমাদের বৃথা শক্তিকরের উপায় মাত্র, আর শেষে আমরা
দেখিতে পাই, অপরে যে দিকে চলিতেছে, আমরাও ঠিক
সেই দিকে চলিতেছি, আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার
বিভিন্নতামাত্র ।

এমন কি পাপের কথা ধর । বেদান্তের পাপের ধারণা, আর
সাধারণ ধারণা যে, মানুষ পাপী—বাস্তবিক এই হুঁটী কথাই এক ।
একটি ‘না’ এর দিক্, বেদান্ত ‘হাঁ’এর দিক্ । একজন মানুষকে
তাহার দুর্বলতা দেখাইয়া দেয়, অপরে বলে, দুর্বলতা থাকিতে পারে,
কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিও না—আমাদিগকে উন্নতি করিতে

জ্ঞানবোগ ।

হইবে। মানুষ বখনই প্রথম জন্মিয়াছে, তখনই তাহার রোগ কি জানা গিয়াছে। সকলেই আপনার কি রোগ, তাহা জানে—অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহির্জগতের সমক্ষে কপটতাচরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্বলতা জানি। কিন্তু বেদান্ত বলেন, কেবল দুর্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলে বড় উপকার হইবে না—তাহাকে ঔষধ দাও—আর মানুষকে কেবল সর্বদা রোগাক্রান্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নহে, রোগ প্রতীকারের হেতু নহে। মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতীকার নহে—তাহার বল স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতীকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে বল পূর্ব হইতেই অবস্থিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দাও। মানুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ ধরেন এবং বলেন, ‘তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ—যাহাকে তুমি পাপ বল, তাহা তোমাতে নাই।’ উহারা তোমার খুব নিম্নতম প্রকাশ; পার যদি তবে উচ্চতরভাবে আপনাকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিষ আমাদের মনে রাখা উচিত—তাহা এই যে, আমরা সবই পারি। কখনও ‘না’ বলিও না, কখনও ‘পারি না,’ বলিও না। ওরূপ কখনও হইতেই পারে না, কারণ, তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নহে। তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার, তুমি সর্বশক্তিমান।

অবশ্য যাহা বলা হইল, তাহা নীতির মূলমন্ত্র মাত্র। আমাদের দিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের দিগকে দেখিতে হইবে,

কিন্তু এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, যদি ধর্ম মানুষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জ্ঞান মতবাদ মাত্র। ধর্ম যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে চায়, তবে উহার এমন হওয়া উচিত যে, মানুষ সর্বাবস্থায় উহার সহায়তা লইতে পারে—দাসত্বে বা স্বাধীনতায়—মহা অপবিত্রতা বা অত্যন্ত পবিত্রতার মধ্যে সর্ব সময়েই যেন উহা সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদান্তের তত্ত্ব সকল অথবা ধর্মের আদর্শ সকল অথবা উহাদের যে নামই দাও না কেন—কায়ে আসিবে।

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতে যত দুঃখ কষ্ট রহিয়াছে, তাহার অনেক হ্রাস হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সকল শ্রেষ্ঠ নর নারীর মধ্যে যদি কোন তাব বিশেষ কার্যকর হইয়া থাকে, তাহা এই আত্মবিশ্বাস—তাহারা এই জ্ঞানে জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইবেন, আর তাহা হইয়াও ছিলেন। মানুষ যত ইচ্ছা অবনতভাবাপন্ন হউক না কেন, কিন্তু এমন এক সময় অবশ্য আসিয়া থাকে, যখন কেবল ঐ অবস্থা বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্নতির চেষ্টা করিতে হয়; তখন সে আপনার উপর বিশ্বাস করিতে শিখে। কিন্তু আমাদের পক্ষে

জ্ঞানযোগ ।

গোড়া হইতেই ইহা জানিয়া রাখা ভাল । আমরা আত্মবিশ্বাস
শিথিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব ? মানুষে মানুষে প্রভেদ কেবল
এই বিশ্বাসের সত্তাব ও অসত্তাব লইয়া, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া
দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে । এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই
সম্ভব হইবে । আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও
দেখিতেছি, আর যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস
দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে ; যে আপনাকে বিশ্বাস না করে, সেই
নাস্তিক । প্রাচীন ধর্মে বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে সে
নাস্তিক । নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না
করে, সেই নাস্তিক । কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল এই ক্ষুদ্র
‘আমি’কে লইয়া নহে, কারণ বেদান্ত আবার একত্ববাদ শিক্ষা
দিতেছেন । এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ
তোমরা সকলে শুদ্ধস্বরূপ । আত্মপ্ৰীতি অর্থে সর্বভূতে প্ৰীতি,
কারণ, ‘তুমি’ দুইটা নাই—সকল তির্ধ্যগ্জাতির উপর প্ৰীতি,
সকল বস্তুর প্রতি প্ৰীতি । এই মহান বিশ্বাসবলেই জগতের উন্নতি
হইবে । আমার ইহা ঐব ধারণা । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য, যিনি
সাহস করিয়া বলিতে পারেন, আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ
জানি ; তোমরা কি জান, তোমাদের এই দেহের ভিতরে কত
শক্তি, কত ক্ষমতা এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে ? কোন্ বৈজ্ঞানিক
মানবের ভিতরে যাহা যাহা আছে, সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছেন ? লক্ষ
লক্ষ বৎসর পূর্বে হইতে মানুষ ধরাধামে বাস করিতেছে, কিন্তু
তাহার শক্তির অতি সামান্য অংশমাত্রই এযাবৎ প্রকাশিত হই-
য়াছে । অতএব তুমি কি করিয়া আপনাকে জোর করিয়া হুর্ল

বলিতেছ ? আপাতপ্রতীয়মান এই অবনতির পশ্চাতে কি রহিয়াছে, তাহা তুমি কি জান ? তোমার ভিতরে কি আছে, তাহা তুমি কি জান ? তোমার পশ্চাতে শক্তি ও আনন্দের অপার সমুদ্র রহিয়াছে ।

‘আত্মা বারে শ্রোতব্যঃ’—এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে হইবে । দিন রাত্রি শ্রবণ কর যে, তুমিই সেই আত্মা । দিন রাত্রি উহা আওড়াইতে থাক, যে পর্য্যন্ত না ঐ ভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরোধর্মণীতে খেলিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না উহা তোমার মজ্জাগত হইয়া যায় । সমুদয় দেহটাই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—‘আমি অজ, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, জ্যোতির্ময় আত্মা’—দিবाराত্রি ইহা চিন্তা কর—চিন্তা করিতে থাক, যে পর্য্যন্ত না উহা তোমার প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া যায় । উহার ধ্যান করিতে থাক—ঐ ভাবে বিভোর হইলেই তুমি প্রকৃত কর্মে সক্ষম হইবে । হৃদয় পূর্ণ হইলে মুখ কথা বলে—হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাষ করিয়া থাকে । মৃতরাং ঐরূপ অবস্থায়ই যথার্থ কার্যো সক্ষম হইবে । আপনাকে ঐ আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—যাহা কিছু কর, পূর্বে উহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা কর । তখন ঐ চিন্তাশক্তিপ্রভাবে তোমার সমুদয় কর্মই পরিবর্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে । যদি জড় শক্তিশালী হয়, তবে চিন্তা সর্বশক্তিমান । সেই চিন্তা, সেই ধ্যান লইয়া আইস, আপনাকে নিজের সর্বশক্তি-মত্তা ও মহত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল । কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের মাথায় যদি জঁখরেচ্ছায় মোটেই প্রবেশ না করিত,

জ্ঞানযোগ ।

তাহা হইলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এই কুসংস্কারের প্রভাব এবং দুর্বলতা ও নীচত্বের ভাব দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকিলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষ অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমূহে পহুঁছিতে পারিলেই ভাল হইত। কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া যাইতেই হয়; যাহারা তোমাদের পশ্চাতে আসিতেছে, তাহাদের জন্ত পথ দুর্গমতর করিয়া যাইও না।

অনেক সময় এই সকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিষ্ঠ প্রতীত হইয়া থাকে। আমি জানি, অনেকে এই সকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা যথার্থ অভ্যাস করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অথবা অপরকে দুর্বল বলিও না। যদি পার, লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। তোমরা অন্তরের অন্তরে জান যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব, আপনাকে কাল্পনিক পুরুষগণের সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা কুসংস্কার মাত্র। আমাকে এমন একটা উদাহরণ দেখাও, যেখানে বাহির হইতে এষ্ট প্রার্থনাগুলির উত্তর পাইয়াছ। যাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা অনেকেই বিশ্বাস কর, ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে যাইলেই তোমাদের একটু গা ছম্ ছম্ করিতে থাকে। ইহার কারণ, অতি শৈশবকাল হইতেই এই সকল ভয় আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভ্যাস করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, বন্ধু-বান্ধবের স্বণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপরের

মস্তিষ্কে আৰু ঐশুলি প্ৰবেশ কৰাইবে না। এই প্ৰকৃতিকে জয় কৰ। ধৰ্মবিষয়ে শিখাইবাৰ আৰু কি আছে? কেবল বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডৰ একত্ব ও আত্মবিশ্বাস।

শিক্ষা দিবাৰ আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসৰ ধৰিয়া মানুহ ইহাই চেষ্টা কৰিয়া আসিয়াছে, আৰু এখনও কৰিতেছে। তোমৰাও এক্ষণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমৰা জানি। সকল দিক্ হইতেই এই শিক্ষা আমৰা পাইতেছি। কেবল দৰ্শন ও মনোবিজ্ঞান নহে, জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা কৰিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পাৰ, যিনি আজ জগতৰ একত্ববাদ অস্বীকাৰ কৰিতে পাৰেন? কে এখন জগতৰ নানাত্ববাদ প্ৰচাৰ কৰিতে সাহস কৰেন? এই সমুদয়ই ত কুসংস্কাৰ মাত্ৰ! এক প্ৰাণ মাত্ৰ বিত্তমান, এক জগৎমাত্ৰ বিত্তমান, আৰু তাহাই আমাদেৱ চক্ষু নানাবৎ প্ৰতিভাত হইতেছে, যেমন স্বপ্নদৰ্শনকালে এক স্বপ্ন দৰ্শনৰ পৰে অপর স্বপ্ন আইসে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা ত সত্য নহে। একটি স্বপ্নৰ পৰা অপর স্বপ্ন আইসে—বিভিন্ন দৃশ্য তোমাদেৱ নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এইৰূপ এই জগৎ সম্বন্ধেও। এখন ইহা পনৰ আনা হুঃখ ও এক আনা সুখৰূপে প্ৰতিভাত হইতেছে। হয়ত কিছুদিন পৰে ইহাই পনৰ আনা সুখে পৰিপূৰ্ণৰূপে প্ৰতিভাত হইবে—তখন আমৰা ইহাকে স্বৰ্গ বলিব। কিন্তু সিদ্ধ হইলে তাহাৰ এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন এই সমুদয় জগৎপ্ৰপঞ্চ আমাদেৱ নয়নসমক্ষ হইতে অন্তৰ্হিত হইবে—উহা ব্ৰহ্মৰূপে প্ৰতিভাত হইবে এবং আমাদেৱ আত্মাকেও ব্ৰহ্ম বলিয়া অনুভব হইবে।

জ্ঞানযোগ ।

অতএব লোক অনেকগুলি নহে, জীবন অনেকগুলি নহে । এই বহু সেই একেরই বিকাশমাত্র ; সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন—জড় বা চৈতন্য বা মন বা চিন্তাশক্তি অথবা অণু কোনরূপে । সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছেন । অতএব আমাদের প্রথম সাধন—এই তত্ত্ব আপনাকে ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া ।

জগৎ এই মহান্ আদর্শের ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হউক—কুসংস্কার সকল দূর হউক । দুর্বল লোকদিগকে ইহা শুনাইতে থাক—ক্রমাগত শুনাইতে থাক—তুমি গুরুস্বরূপ—উঠ, জাগরিত হও । হে মহান্, এই নিদ্রা তোমায় সাজে না । উঠ, এই মোহ তোমায় সাজে না । তুমি আপনাকে দুর্বল ও ভুঃখী মনে করিতেছ ? হে সর্বশক্তিমান্, উঠ, জাগরিত হও, আপন স্বরূপ প্রকাশ কর । তুমি আপনাকে পাপী বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা ত তোমার শোভা পায় না । তুমি আপনাকে দুর্বল বলিয়া ভাব, ইহা ত তোমার উপযুক্ত নহে । জগৎকে ইহা বলিতে থাক, আপনাকে ইহা বলিতে থাক—দেখ, ইহার কি গুণভর্য্য হয়, দেখ, কেমন বৈজ্ঞানিক শক্তিতে সমুদয় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সমুদয় পরিবর্তিত হইয়া যায় । মনুষ্যজাতিকে ইহা বলিতে থাক—তাহাদিগকে তাহাদের শক্তি দেখাইয়া দাও । তাহা হইলেই আমাদের দৈনিক জীবনে ইহার ফল ফলিতে থাকিবে ।

বিবেকের কথা আমরা পরে পাইব—দেখিব, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, আমাদের প্রতি কার্য্যে কিরূপে সদস্য বিচার করিতে হয়, তখন আমরা দিগকে সত্যাসত্যনিরীক্ষার উপায় জানিতে

কর্মজীবনে বৈদান্তিক ।

হইবে ; তাহা এই পবিত্রতা, একত্ব । যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য । প্রেম সত্য, কারণ, উহা মিলনসম্পাদক, ঘৃণা অসত্য, কারণ, উহা বহুত্ববিধায়ক—পৃথক্কারক । ঘৃণাই তোমা হইতে আমাকে পৃথক্ করে—অতএব ইহা অত্মীয় ও অসত্য ; ইহা একটা বিনাশিনী শক্তি ; ইহাতে পৃথক্ করে—নাশ করে ।

প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক । সকলে এক হইয়া যায়—মা সন্তানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবার নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় । এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পশুপক্ষের সহিত পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া যায় । কারণ, প্রেমই বাস্তবিক অস্তিত্ব, প্রেমই স্বয়ং ভগবান, আর সমুদয়ই প্রেমেরই বিভিন্ন বিকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত । প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ । অতএব আমাদের সকল কর্মেই উহা একত্বসম্পাদক বা বহুত্ববিধায়ক, তাহা দেখিতে হয় । যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে উহাকে ত্যাগ করিতে হয়, আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে উহাকে সংকর্ষ বলিয়া জানিবে । চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ । দেখিতে হয়, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক ; দেখিতে হয়—উহা আত্মার আত্মায় মিলাইয়া দিয়া এক মহাশক্তি উৎপাদন করিতেছে কি না । যদি তাহা করে, তবে ঐরূপ চিন্তার পোষণ করিতে হইবে—যদি না করে, তবে উহাকে পাপচিন্তা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে ।

বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞেয় কিছু

জ্ঞানযোগ ।

শিখারও না, কিন্তু সেন্টপল যেমন রোমকগণকে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ বলে, যাহাকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহার সম্বন্ধেই তোমায় শিক্ষা দিতেছি। আমি এই চেয়ারখানির জ্ঞানলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার ‘আমি’র জ্ঞান হয়, তৎপরে চেয়ারটির জ্ঞান হয়। এই আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটা জাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞানলাভ করি—সমুদয় জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপবাক্য মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও—সমুদয় জগৎই উড়িয়া যাইবে—আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আইসে—অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই ‘তুমি’—যাহাকে তুমি ‘আমি’ বল। তোমরা এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে পার যে, আমার ‘আমি’ আবার তোমার ‘আমি’ কিরূপে হইবে? তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার, এই সাস্ত ‘আমি’ কিরূপে অনন্ত অসীম স্বরূপ হইবে? কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাই; ‘সাস্ত’ আমি কেবল ভ্রমমাত্র, গল্পকথামাত্র। সেই অনন্তের উপর যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে আর উহার কতকাংশ এই ‘আমি’রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনন্তের অংশ। বাস্তবিক পক্ষে অসীম কখন সসীম হন না—‘সসীম’ কথার কথা মাত্র। অতএব সেই আত্মা নর নারী, বালক বালিকা, এমন কি, পশু পক্ষী সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা কণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না। সেই সর্বোত্তম প্রভুকে না জানিয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত

কৰ্মজীবনে বেদান্ত।

কেনিতে পারি না, আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন সকলই তাঁহারই পরিচালিত। বেদান্তের ঈশ্বর সৰ্ব পদার্থ অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত; উহা কখন কল্পনাগ্রস্ত নহে।

যদি ইহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর না হয়, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর কি?—ঈশ্বর, যিনি সকল প্রাণিতে বিরাজিত, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতেও অধিক সত্য? আমি যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা হইতে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও? কারণ, তুমিই তিনি, সেই সৰ্বব্যাপী সৰ্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, আর যদি বলি, তুমি তাহা নহ, তবে আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা উপলব্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই এক অখণ্ড বস্তুস্বরূপ, সৰ্ববস্তুর সম্মিলনস্বরূপ; সমুদয় প্রাণী ও সমুদয় অস্তিত্বের সত্যস্বরূপ।

বেদান্তের এই সকল নীতিতত্ত্ব আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্যাবলম্বন আবশ্যক। পূৰ্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে—বিশেষরূপে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় কিরূপে উহা কার্যে পরিণত করা যায়, দেখিতে হইবে আর ইহাও দেখিতে হইবে, কিরূপে এই আদর্শ নিম্নতর আদর্শসমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে, কিরূপে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ সার্বজনীন প্রেমরূপে পরিণত হইতেছে, আর এই সকল তত্ত্ব আলোচনায় আমাদের এই উপকার হইবে যে, আমরা আর নানাবিধ ভ্রমে পড়িব না। কিন্তু সমগ্র জগৎ ত আর ক্রমে ক্রমে নিম্নতর আদর্শ

জ্ঞানযোগ ।

হইতে উচ্চ আরোহণ করিবার জ্ঞান বসিয়া থাকিতে পারে না ; আমাদের উচ্চতর সোপানে আরোহণের কি ফল হইল, যদি আমরা আমাদের পরবর্ত্তিগণকে ঐ সত্য একেবারে না দিতে পারি ? অতএব উহা আমাদের বিশেষরূপে তন্ন তন্ন ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক, আর প্রথমতঃ উহার জ্ঞানভাগ—বিচারাংশ—বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক, যদিও আমরা জানি, বিচারের বিশেষ মূল্য কিছুই নাই, হৃদয়ই বিশেষ প্রয়োজন। হৃদয়ের দ্বারা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নহে। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মত রাস্তা সাফ করিয়া দেয় মাত্র—উহা গোণভাবে আমাদের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি চৌকিদারের স্থান—কিন্তু সমাজের স্রষ্টা পরিচালনার জ্ঞান চৌকিদারের অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোল থামাইতে হয়—অস্ত্রায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বুদ্ধির কার্য্যও ততটুকু। যখন এইরূপ বিচারাত্মক পুস্তক তোমরা পাঠ কর, তখন একবার উহা আয়ত্ত্ব হইলে তোমাদের সকলেরই মনে ত একথার উদয় হয় যে, ঈশ-রেচ্ছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম। ইহার কারণ বিচার-শক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, ইহার হাত পাও নাই। হৃদয়—ভাবই বাস্তবিক কার্য্য করে, উহা বিদ্যায় অথবা তদপেক্ষা দ্রুতগামী পদার্থ অপেক্ষা অধিক দ্রুতগমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই, তোমার হৃদয় আছে কি ? যদি তাহা থাকে, তবে তুমি তাহা দিয়াই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার এতটুকু ভাব আছে, তাহাই প্রবল হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবাপন্ন—দেবভাবাপন্ন হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সমুদয় অনুভব করিতে পারে।

বুদ্ধি তাহা করিতে পারে না। ‘বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্ত, মুক্তির জন্ত নহে।’

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস-আ-কেম্পিসের ‘ঈশা অনুসরণ’ পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান, প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি ইহার উপর ঝাঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই ইহার উপর ঝাঁক দিয়াছেন। বিচার আবশ্যক; বিচার না করিলে আমরা নানা বিষম ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি উহা নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত বিচারভিত্তিতে আর কিছু নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটা গোণ সাহায্য মাত্র, কোন কার্য্যকর নহে—প্রকৃত সাহায্য হয় তবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি তুমি তাহা কর, তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি একজন মহা বুদ্ধিজীবী হইতে পার, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল গুঞ্চ বুদ্ধির ঢিবি হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছ। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? বুদ্ধি হইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় হুন্দের পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা জ্ঞানের কূট বিচার লইয়া কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন? কেহই একরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল গুটিকতক

জ্ঞানযোগ ।

কথা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন । খ্রীষ্টের জ্ঞান হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে ; বুদ্ধের জ্ঞান হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে । ভাবই জীবন, ভাবই বল, ভাবই তেজ—ভাব ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বর লাভ হইবে না ।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় । যখন ভাব তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে । জগতে চিরকালই একরূপ হইয়া আসিয়াছে, স্মৃতরাং এই বিষয়টা তোমাদের স্মরণ থাকা বিশেষ আবশ্যক । বৈদাস্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটী বিশেষ কাষের শিক্ষা, কারণ, বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলেই মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতে হইবে । কোন শাস্ত্র তোমার কার্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ । কোন শাস্ত্র সত্য বলিতেছে, তাহা কি করিয়া জানিতে পার ? তুমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাক বলিয়া । বেদান্ত ইহাই বলেন । জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি ? না, তুমি আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি । তাহাতেই তুমি আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য । আমাদের ঐশ্বরিক আত্মা, তাঁহাদের ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ । এমন কি, তোমার ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরেরও প্রমাণ । যদি তুমি বাস্তবিক মহাপুরুষ না হও, তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে । তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তবে কোন ঈশ্বরও নাই, কখনই হইবেনও না । বেদান্ত বলেন, এই আদর্শই অনুসরণীয় । আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে—আর তুমি স্বরূপতঃ তাহাই আছ । কেবল উহা জ্ঞাত হও । আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব আছে, কখনও

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

ভাবিও না । একপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা । যদি পাপ বলিয়া
কিছু থাকে, তবে একপ বলাই এক মাত্র পাপ যে, আমি দুর্বল বা
অপরে দুর্বল ।

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

২য় প্রস্তাব ।

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটা গল্প পাঠ করিব—এক বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। অবশ্য গল্পটা প্রাচীন ধরনের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটা সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটা অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতাকে বলিল, ‘মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমার কি গোত্র, তাহা বলুন।’

তাহার মাতা বিবাহিতা রমণী ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা রমণীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন কার্য্যেই তাহার অধিকার নাই, বেদপাঠ করা ত দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, ‘আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, সুতরাং আমি তোমার পিতার নাম এবং তোমার কি গোত্র, তাহা জানি না; এইটুকু মাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা।’ বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিল—সেখানে তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইল—সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার কি গোত্র?’ বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল।

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

অনেকেই এই উত্তরলাভে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, ‘বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধৰ্ম্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় করিলাম—আমি তোমাকে শিষ্য করিব।’ এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম সত্যকাম।

একণে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েক শত গো প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, ‘এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে গমন কর—যখন সৰ্ব্বশুদ্ধ সহস্র গো হইবে, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইবে।’ সে তাহাই করিল। কয়েক বৎসর পরে সেই গোসকলের মধ্যে একটা প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, ‘আমরা একণে এক সহস্র হইয়াছি, আমাদেরকে তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।’ সত্যকাম বলিল, ‘বলুন প্রভু!’ বৃষ বলিল, ‘উত্তর দিক্ ব্রহ্মের এক অংশ, পূৰ্বদিক্ দক্ষিণদিক্ পশ্চিমদিক্ও তাহার এক এক অংশ। চারি দিক্ ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরো কিছু শিক্ষা দিবেন।’ তখনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নি চয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে অগ্নি হইতে একটা বাণী শুনিতে পাইল—‘সত্যকাম!’ সত্যকাম বলিল, ‘প্রভু, আজ্ঞা করুন’। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে,

জ্ঞানযোগ।

বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় এইরূপ একটা গল্প আছে—শ্যামুয়েল এইরূপ এক অদ্ভুতবাণী শুনিয়াছিলেন। যাহা হউক, অগ্নি বলিলেন, ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটা হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।’ একটা হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম, এই অগ্নি, যাহার তুমি উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সূর্য্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎও এক অংশ। মদগু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।’ একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, ‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।’ তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল, গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, ‘বৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত উদ্ভাসিত দেখিতেছি।’ বালক গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আরো উপদেশ দিবার জন্ত কহিল। তিনি বলিলেন, ‘তুমি ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু পূর্বেই জানিয়াছ।’

এই সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া—বুঝ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল আর সকলে কি শিখাইল—এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতেই এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের ভিতরে। আমরা আরো অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উথিত । শিষ্য বরাবরই সত্যসন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা যে বহির্দেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে । আর এক তর ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে—কৰ্মজীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার । ধৰ্ম হইতে কার্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই সৰ্বদা অন্বেষিত হইতেছে ; আর এই সকল গল্প পাঠে আমরা ইহা দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা তাঁহাদের দৈনিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে । তাঁহাদিগকে যে সকল জিনিষের সঙ্গে সৰ্বদা সংস্পর্শে আসিতে হইত, তাহাতেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন ! অগ্নি—যাহাতে তাঁহারা প্রত্যহ হোম করিতেন, তাহাতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেছেন । এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে তাঁহারা ব্রহ্মের একাংশরূপে জ্ঞাত হইতেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি ।

পরবর্তী উপাখ্যানটী সত্যকামের এক শিষ্যসম্বন্ধীয় । ইনি সত্যকামের নিকট শিক্ষালাভার্থ তাঁহার নিকট কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন । সত্যকাম কার্যাবশতঃ কোন স্থানে গমন করিয়াছিলেন । তাহাতে শিষ্যটী একেবারে ভয়হৃদয় হইয়া পড়িল । যখন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি কিছু খাইতেছ না কেন ? তখন বালক বলিলেন, আমার মন বড় অস্থস্থ, তজ্জন্ত কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না ; এমন সময়ে তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উঠিল, ‘প্রাণ ব্রহ্ম, সূখ ব্রহ্ম, আকাশ

জ্ঞানযোগ ।

ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হও ।’ তখন তিনি বলিলেন, ‘প্রাণে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ ও সূক্ষ্মরূপ, তাহা আমি জানি না ।’ তখন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন, ‘এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই সূর্য্য তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, যিনি এই সকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন । যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও সুখী হন । যিনি দিক সকলে বাস করেন, আমিই তিনি । যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যতে বাস করেন, আমিই তিনি ।’ এখানেও আমরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারের কথা পাইতেছি । যাহা তাঁহারা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেন, যে সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন, তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাদিগেরই একটী উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাণ্ড । বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া দেয় না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে । উহা ব্যক্তিকে উড়াইয়া দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে—উহা আমিত্বকে বিনাশ করিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু প্রকৃত আমিত্ব কি, তাহা বুঝাইয়া দেয় । উহা এরূপ বলে না যে, জগৎ বৃথা, অথচ উহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু বলে যে, জগৎ কি, তাহা বুঝ, যাহাতে উহা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে । সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে বলে নাই যে, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যৎ অথবা আর কিছু যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল, কিন্তু

কর্শ্বজীবনে বেদান্ত ।

ইহাই বলিয়াছিল যে, যে চৈতন্য সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে সমস্তই আর এক রূপ ধারণ করিল। যে অগ্নি পূর্বে কেবলমাত্র হোম করিবার জড় অগ্নিমাত্র ছিল, তাহা এক নূতনরূপ ধারণ করিল ও প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর একরূপ ধারণ করিল, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ সকলই আর এক রূপ ধারণ করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তখন পরিজ্ঞাত হইল। কারণ, আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই—সমুদয় বস্তুতে ভগবান্ দর্শন করা, তাহারা যেক্রমে আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না দেখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জ্ঞাত হওয়া।

তার পর আর একটা প্রস্তাব আছে, ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। ‘যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম ; তিনি রমণীয় ও জ্যোতির্ময়। তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।’ এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষ প্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ। উহাকে সেই সর্বব্যাপী আত্মার জ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। সেই জ্যোতিই গ্রহগণে, এবং সূর্য্য চন্দ্র তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদ্ সকলের কতকগুলি অদ্ভুত মতের কথা বলিব। হয়ত ইহা তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু পাঞ্চাল-

জ্ঞানযোগ ।

রাজের নিকট গমন করিল। রাজা তাহাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কি জান, লোকের মৃত্যু হইলে তাহারা কোথায় যায়?’ ‘তুমি কি জান, তাহারা কিরূপে আবার ফিরিয়া আসে?’ ‘তুমি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না কেন, শূন্যই বা হয় না কেন?’ বালক বলিল, ‘না, আমি এ সকল কিছুই জানি না।’ সে তখন তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকটও ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, ‘আমিও ঐ সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবগত নহি।’ তখন তাঁহারা উভয়ে রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, ‘এই জ্ঞান পূর্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাজারাই কেবল উহা জানিতেন আর সেই জ্ঞানবলেই রাজারা পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন।’ তখন তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ‘হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিম্নদরের পদার্থ। এই পৃথিবীই সেই অগ্নিস্বরূপ। সম্বৎসর উহার কাষ্ঠস্বরূপ, রাত্রি উহার ধূমস্বরূপ, দিকসকল উহার শিখাস্বরূপ। কোণ সকল উহার বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। এই অগ্নিতে দেবতার ঐচ্ছিক আত্মা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।’ রাজা এইরূপে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য এই, তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগৎ সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন। ‘হে গৌতম মনুষ্য-

শরীরই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অগ্নি।’ আমরা এখানেও আবার ধৰ্মকে কার্যোপনিষৎ করা যাইতেছে, ব্রহ্মকে নামাইয়া সংসারের ভিতর আনা হইতেছে, দেখিতেছি। আর এই সকল রূপক গল্পের ভিতর এই এক তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মানুষের কৃত প্রতিমা লোকের হিতকারী ও শুভকর হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূৰ্ণ হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমা ত বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর উপাসনার জন্ত মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিতে চাও, বেশ, কিন্তু পূৰ্ণ হইতেই উহা হইতে উচ্চতর, উহা হইতে মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির ত বৰ্ত্তমান রহিয়াছে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদের দুই ভাগ—কৰ্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়ের সময়ে কৰ্মকাণ্ড এত জটিল ও বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কৰ্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে,—আর প্রত্যেক কৰ্মকাণ্ডের ভিতর একটা উচ্চতর, গভীরতর অর্থ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এই সকল যাগ যজ্ঞাদি কৰ্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের যুগে জ্ঞানীগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের স্থায় তাঁহারা যাগযজ্ঞাদির বিকল্পে প্রচার করিয়া উহাদিগকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু উহাদেরই উচ্চতর তাৎপৰ্য্য বুঝাইয়া দিয়া লোককে একটা ধরিবার জিনিষ দিলেন।

জ্ঞানযোগ ।

তাঁহারা বলিলেন, অগ্নিতে হবন কর, অতি উত্তম কথা, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হবন হইতেছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, কিন্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যে আমার মন্দির, যেখানেই আমি উপাসনা করি না কেন, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তোমরা বেদী নির্মাণ করিয়া থাক—কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত, চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মনুষ্যদেহরূপ বেদীতে পূজা অথ অচেতন মৃত জড় আকৃতির পূজা হইতে শ্রেয়স্কর।

এখানে আর একটা বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আদি ইহার অধিকাংশ বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তাই তোমাদের নিকট উপনিষদের ঐ স্থল পাঠ করিতেছি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন সে প্রথমে অর্চি, তৎপরে দিন, ক্রমান্বয়ে গুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয় মাসে গমন করে; ঐ মাসসকল হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে সূর্যালোকে, সূর্যালোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যালোকে গমন করে। সেখানে একজন অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহার নাম দেবযান। যখন সাধু ও জ্ঞানিদিগের মৃত্যু হয়, তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি, কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না। সকলেই স্ব স্ব কপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন, এ সকল রাজ্যে কথা মাত্র। এই চন্দ্রলোক সূর্যালোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যালোক

কৰ্মজীৱনে বেদান্ত ।

হইতে ব্ৰহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহাৰই বা অৰ্থ কি ? হিন্দুদিগেৰ মध्ये এক ধাৰণা ছিল যে, চন্দ্ৰলোকে প্ৰাণীৰ বাস আছে—ইহাৰ পৰে আমৰা পাইব, কি কৰিয়া চন্দ্ৰলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিৱীতে উৎপন্ন হয়। যাহাৰা জ্ঞানলাভ কৰে নাই, কিন্তু এই জীৱনে শুভকৰ্ম কৰিয়াছে, তাহাদেৰ যখন মৃত্যু হয়, তাহাৰা প্ৰথমে ধূমে গমন কৰে, পৰে ৰাজি, তৎপৰে ক্লমপক্ষ, তৎপৰে দক্ষিণায়ন ছয়মাস, তৎপৰে বৎসৰ হইতে তাহাৰা পিতৃলোকে গমন কৰে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, তথা হইতে চন্দ্ৰলোকে গমন কৰে। তথায় দেবতাদেৰ ঋতুৰূপ হইয়া দেবজন্ম গ্ৰহণ কৰে। যতদিন তাহাদেৰ পুণ্যকৰ্ম না হয়, ততদিন তথায় বাস কৰিয়া থাকে। আৰ কৰ্মফল শেষ হইলে পুনৰ্বাৰ তাহাদিগকে পৃথিৱীতে আসিতে হয়। তাহাৰা প্ৰথমে আকাশৰূপে পৰিণত হয়; তৎপৰে বায়ু, তৎপৰে ধূম, তৎপৰে মেঘ প্ৰভৃতিৰূপে পৰিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্ৰয় কৰিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তথায় শস্ত্ৰক্ষেত্ৰে পতিত হইয়া শস্ত্ৰৰূপে পৰিণত হইয়া মনুষ্যেৰ ঋতুৰূপে পৰিগৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদেৰ সন্তানাদিৰূপে পৰিণত হয়। যাহাৰা খুব সৎকৰ্ম কৰিয়াছিল, তাহাৰা সদংশে জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰ যাহাৰা খুব অসৎ কৰ্ম কৰিয়াছে, তাহাদেৰ অতি নীচজন্ম হয়, এমন কি, তাহাদিগকে কখন কখন শূকৰজন্ম পৰ্য্যন্ত গ্ৰহণ কৰিতে হয়। আবার যে সকল প্ৰাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথেৰ কোন পথে গমন কৰিতে পাৰে না, তাহাৰা পুনঃপুনঃ জন্মগ্ৰহণ কৰে ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্তই পৃথিৱী একেবাৰে পৰিপূৰ্ণ হয় না, একেবাৰে শূন্যও হয় না।

জ্ঞানযোগ ।

আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি আর পরে হয় ত আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া জীব আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলির অপেক্ষা যেন কিছু স্পষ্টতর বোধ হয়, কিন্তু এই সকল উক্তির সার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ হুতা। মনে কর কতকগুলি ব্যক্তি আছেন—তঁাহারা ব্রহ্মানুভব করিতে এখনও পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সংকল্প করিয়াছেন, আর সেই কল্প আবার ফল কামনায় ক্লত হইয়াছে, তঁাহাদের মৃত্যু হইলে তঁাহারা এখান ওখান নানাস্থান দিয়া যাইয়া স্বর্গে উপস্থিত হন আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তঁাহারাও ঠিক সেইরূপে দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তঁাহাদের শুভ কার্য্যের শেষ না হয়, ততদিন তঁাহারা তথায় বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটা মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নামরূপ আছে, তাহাই নশ্বর। সুতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ, তথায় নামরূপ রহিয়াছে। অনন্ত স্বর্গ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র, যেমন এই পৃথিবী কখন অনন্ত হইতে পারে না, কারণ, যে কোন বস্তুর নামরূপ আছে, তাহারই উৎপত্তি কালে, স্থিতি কালে এবং বিনাশও কালে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির—সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতা ভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ানদের আছে। মুসলমানেরা আবার স্বর্গের অভিশয় স্থল ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে,

স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে । আর-
বের মরুতে জল একটী অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এই জন্ত মুসলমানেরা
স্বর্গকে সর্বদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করে । আমার যেখানে জন্ম,
সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল । আমি হয় ত স্বর্গকে শুষ্ক
স্থান ভাবিব, ইংরাজেরাও তাহাই ভাবিবেন । সংহিতার এই স্বর্গ
অনন্ত, মৃত ব্যক্তির তথায় গমন করিয়া থাকে । তাহারা তথায়
সুন্দর দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি সুখে
চিরকাল বাস করিয়া থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত তাহাদের
পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয় আর তাহারা সর্বদাংশে
এখানকারই মত, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের জীবন যাপন
করিয়া থাকে । তাহাদের স্বর্গের ধারণা এই যে, এই জীবনে
সুখের যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, সব চলিয়া যাইবে, কেবল
ইহার যাহা কিছু সুখকর অংশ তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে ।
স্বর্গের এই ধারণা আমাদের খুব সুখকর বটে, কিন্তু সুখকর
ও সত্য এ দুটী সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ । বাস্তবিক চরম সীমায়
না উঠিলে সত্য কখনও সুখকর হয় না । নম্রব্যস্রভাব বড়
স্থিতিশীল । মানুষ কোন বিশেষ কার্য্য করিতে থাকে, আর
একবার তাহা আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে
কঠিন হইয়া দাঁড়ায় । মন নূতন চিন্তা আসিতে দিবে না, কারণ,
উহা বড় কষ্টকর ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, উপনিষদে পূর্ণপ্রচলিত ধারণার
বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে । উপনিষদে কথিত হইয়াছে, এই সকল
স্বর্গ, যেখানে মানুষ যাইয়া পিতৃলোকের সহিত বাস করে, তাহা

জ্ঞানযোগ ।

কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ, নামরূপাত্মক বস্তুমাত্রই বিনাশশীল। যদি সাকার স্বৰ্গ থাকে, তবে কালে অবশ্য সেই স্বৰ্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে, উহা লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিবে, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতিমধ্যে লোকের মনে উদয় হইয়াছে যে, এই সকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে আর স্বৰ্গ কেবল তাহাদের শুভকর্মেয় ফলভোগের স্থান মাত্র। আর এই ফলভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। একটী কথা ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য্য-কারণ-বিজ্ঞান জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও গ্রায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, এইগুলি সবই আন্তরিক অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না, আমি বলিব, ইহা আগে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে দর্শনরূপে আবিভূত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রাচীন ঋষিগণের নিকট কথা বলিত। পক্ষিগণ তাঁহাদের সহিত কথা কহিত, পশুগণ কহিত, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহাদের সহিত কথা কহিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিষ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিন্তা দ্বারা বা গ্রায়বিচার দ্বারা উহা লাভ করেন নাই, কিম্বা

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

আধুনিক কালের যেমন প্রথা, অপরের মস্তিষ্কপ্রসূত কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, অথবা আমি যেমন তাঁহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকি, তাহাও করেন নাই, তাঁহাদিগকে উহা আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। ইহার সার ছিল সাধন—প্রত্যক্ষানুভূতি, আর চিরকালই তাহা থাকিবে। ধর্ম চিরকালই একটা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান থাকিবে। মতবাদের ধর্ম কখন হইবে না। প্রথমে অভ্যাস, তার পর জ্ঞান। আত্মাগণ যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা এই উপনিষদেই বর্তমান দেখিতেছি। যাহারা ফলকামনা করিয়া কোন সংকল্প করে, তাহারা সেই সংকল্পের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ফল নিত্য নহে। কার্য্যকারণবাদ এখানে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ, কথিত হইয়াছে যে, কার্য্য কারণের অনুসারেই হইয়া থাকে। কারণ যাহা, কার্য্যও তাহাই হইবে। কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্য্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্য্যও নিত্য হইবে। কিন্তু সংকল্পকরা-রূপ এই কারণগুলি অনিত্য—সসীম, সুতরাং তাহাদের ফলও কখন নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর এক দিক দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে যে, যে কারণে অনন্ত স্বর্গ হইতে পারে না, অনন্ত নরকও সেই কারণেই হওয়া অসম্ভব। মনে কর, আমি একজন খুব বদ লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি। তথাপি এই সারা জীবনটাও অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে, তাহার অর্থ এই হইবে যে, সান্ত কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কার্য্যরূপ সান্ত

জ্ঞানযোগ ।

কারণ দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতেই পারে না। যদি সারা জীবন সংকল্প করিয়া অনন্ত স্বর্গলাভ হয়, স্বীকার করা যায়, তাহাতেও ঐ দোষ হইয়া থাকে। পূর্বে যে সকল পথের কথা বর্ণিত হইল, তদ্ব্যতীত, যাহারা সত্যকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান আর এক পথ আছে। ইহাই নামাবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায়—‘সত্যকে অনুভব করা’, আর উপনিষদ সকল এই সত্যানুভব কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইতেছেন।

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্যই আত্মা হইতে প্রসূত, চিন্তা করিবে। আত্মা সকলেতেই রহিয়াছেন। বল, জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ কর, সেই প্রভুকে স্বর্গনরক সকল স্থলে দেখ। কি মৃত্যু, কি জীবন—সর্বত্রই তাঁহাকে উপলব্ধি কর। আমি পূর্বে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয়ে আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, আত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিল, তখন উহা স্বর্গেই যাউক, নরকেই যাউক বা অন্ত্র যাউক কিছুই আসিয়া যায় না। আমি পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করি, অথবা স্বর্গেই যাই, তখন কিছুই আসিয়া যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থ নাই, কারণ, আমার পক্ষে সব জায়গা সমান ও সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র, কারণ, স্বর্গে, নরকে বা

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

অন্ততঃ আমি কেবল ভগবানের সত্তা অনুভব করিতেছি। ভাল-মন্দ বা জীবনমৃত্যু কিছুই দেখিতেছি না।

বেদান্তমতে মানুষ যখন এই অনুভূতিসম্পন্ন হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া যায় আর বেদান্ত বলেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অপরে নহে। যে ব্যক্তি জগতে অত্যাশ্রয় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে? তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি এখানে নানা বিঘ্নবাধা বিপদ দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়, যে ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপের দর্শন করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; সেই কেবল বলিতে পারে, আমি এই জীবন সম্বোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ সুখী। এখানে আমি ইহা বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্ত্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তির কথা এই পাওয়া যায়—পুনর্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির সুবিধালাভ করা। প্রথম হইতেই নিগুণের ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাবই খুব জড়ভাবাত্মক, আর ঐ ভাব কেবল মানুষের ত্রায় সত্ত্বগুণ ঈশ্বরবাদেই সম্ভব হয়—যিনি আনাদেরই ত্রায় একজনকে ভালবাসেন, অপরকে বাসেন না। একরূপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর এইরূপ ছিল। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে ;

জ্ঞানযোগ ।

ইহার সহিত নিগুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই নিগুণের ধারণা করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার । মানুষ সর্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায় ।

অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লোক, অন্ততঃ জগৎ যাহাদিগকে খুব চিন্তাশীল লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নিগুণবাদের উপর বিরক্ত কিন্তু আমার এই সগুণবাদ অতিশয় হাশ্বাস্পদ, অতিশয় নিয়মভাবপন্ন, অতিশয় নীচজনোচিত, এমন কি, অতিশয় ভগবল্লিন্দাকর বলিয়া বোধ হয় । বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভা পায়, সে ওরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে ; কিন্তু বয়ঃস্থ ব্যক্তির পক্ষে—চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে—ভগবানকে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় লজ্জার কথা । উচ্চতর ভাব কোন্টী—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর ?—যে ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ যাহার সম্বন্ধে কিছু জানে না,—অথবা যে ঈশ্বর জ্ঞাত ? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিষাপ, আর আদর । যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি, তবে একেবারে বিনাশ ! তিনি কেন নিজে আসিয়া, কি করিতে হইবে, আমাদের বলিয়া না দেন ? তিনি কেন ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদেরকে শাস্তি ও অভিষাপ দিতেছেন ? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেক লোক সন্তুষ্ট । আমাদের কি নীচতা !

অপর পক্ষে, নিগুণ ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি ; তিনি একটী তত্ত্বমাত্র । সগুণ নিগুণের মধ্যে

প্রভেদ এই ;—সগুণ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানববিশেষ মাত্র, আর নিগুণ ঈশ্বর—মানুষ, পশু, দেবতা এবং আরও কিছু যাহা আমরা দেখিতে পাই না, কারণ, সগুণ নিগুণের অন্তর্গত—উহা সমুদয় ব্যক্তির সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক । ‘যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব আছে,’ নিগুণও তদ্রূপ । আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই । আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখি নাই, তুমিও দেখ নাই । এই চেয়ার-খানিকে দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয়, তৎপরে তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ারখানিকে দেখিতে হয় । তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া ‘আমি আছি,’ ‘আমি আছি,’ বলিতেছেন । যে মুহূর্ত্তে তুমি বল, ‘আমি আছি,’ সেই মুহূর্ত্তেই তুমি সন্তাকে জানিতেছ । কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে বাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে, জীবিত প্রাণিগণের ভিতর না দেখিতে পার—যদি না তাঁহাকে ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদবন্দ্য হইতেছে, তাহার ভিতর দেখিতে পার ? ‘ঈং স্ত্রী ঈং পুমানসি ঈং কুমার উত বা কুনারী, ঈং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ঈং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ।’ ‘তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ, দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমি সমুদয় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ।’ তুমি এই সব । কি অদ্ভুত জীবন্ত ঈশ্বর ! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু । ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় । বাস্তবিক ইহা পূর্বাপরচলিত ঈশ্বরধারণার বিরোধী বটে ; সেই ঈশ্বরধারণা এই

জ্ঞানযোগ ।

যে, তিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই কখন দেখিতে পায় না । পুরোহিতেরা আমাদেরকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহাদের পদধূলি লেহন করি ও তাঁহাদিগকে পূজা করি, তবে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদেরকে একখানি ছাড়-পত্র দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে পারিব । এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায় ! এই সকল স্বর্গবাদ আর কি ? কেবল পুরোহিতদের ছুষ্ঠামিমাत्र ।

অবশ্য নিগুণবাদে অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের হস্ত হইতে সব ব্যবসা কাড়িয়া লয়,—উহাতে মন্দির, গির্জা প্রভৃতি সব উড়িয়া যায় । ভারতে এক্ষণে ছুর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু তথায় এমন অনেক মন্দির আছে, যাহাতে অসংখ্য হাঁরা জ্বরং রহিয়াছে । যদি লোককে এই নিগুণ ব্রহ্মের বিষয় শিখান যায়, তাহাদের ব্যবসা চলিয়া যাইবে । কিন্তু আমাদেরকে ইহা পুরোহিতের ভাব ছাড়িয়া দিয়া শিখাইতে হইবে । তুমিও ঈশ্বর, আমিও তাহাই—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে ? কে কাহার উপাসনা করিবে ? তুমিই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির ; আমি কোনরূপ মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব । লোকে এত পরম্পরবিরোধী চিন্তা করে কেন ? লোকে বলে, আমরা খাঁটা প্রত্যক্ষবাদী ; বেশ কথা । কিন্তু এইখানে, তোমাকে উপাসনা করার চেয়ে আর কি অধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে ?

আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অশুভব করিতেছি, মার জানিতেছি—তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লাহ্‌র নীতি ঈশ্বর নাই, কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই। ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির—গিৰ্জা নিৰ্মাণ করিতেছ আর সৰ্ব্ব প্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাত্ত ঈশ্বর। অবশ্য তিৰ্য্যগ্-জাতিরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহলস্বরূপ। যদি আমি তাহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে মুহূৰ্ত্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহূৰ্ত্তে আমি প্রত্যেক গুল্মের সম্মুখে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, আর বাস্তবিক জাহাৰ মধ্যে ঈশ্বর দেখিব, যে মুহূৰ্ত্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূৰ্ত্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—সমুদয় পদার্থই আমার দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে।

ইহাই সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক কাষের উপাসনা। মতমতান্তর লইয়া মানাৰ কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক নহে। তাহারা গহাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতামহ তন্ত্ৰ পিতামহ ২০০০০ ৭১০০ পূৰ্বে কি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যাহাকে বলিয়াছেন, তিনি আবার অপরকে কি বলিয়াছেন, এই সকল কথাৰ বিচারে

জ্ঞানযোগ ।

ব্যস্ত । কথাটা এই, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর । সেই সময় হইতে কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে । তাহাদের মতে ইহাই কাযের কথা—আর আমাদের মত ব্যবহারগম্য নহে । বেদান্ত বলেন, সকলেই আপনার নিজ নিজ পথে চলুক ক্ষতি নাই, ইহাই কিন্তু আদর্শ । স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নহে, কিন্তু উহারা সত্যের সোপানমাত্র, সত্য নহে । ঐ সকলে সুন্দর মহৎ ভাব সকল আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেন, বন্ধো, তুমি যাহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারা জগৎ যাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তিনি জগতে সর্বদাট বিরাজিত । তুমি যে জীবিত রহিয়াছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া । তিনিই জগতের নিত্যসাক্ষী । সমুদয় বেদ যাহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য ‘আমি’তে সদা বর্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে । তিনিই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ । তিনি যদি তোমাতে বর্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি সূর্য্যকেও দেখিতে পাইতে না, সমুদয়ই তোমার পক্ষে অন্ধকারময় জড়রাশি—শূন্য—বলিয়া প্রতীত হইত । তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জগৎকে দেখিতেছ ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে—ইহাতে ত ডয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে ? আমাদের সকলেই মনে করিবে, ‘আমি ঈশ্বর—যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি, তাহাই ভাল—ঈশ্বরের আবার পাপ কি ?’ প্রথমতঃ,

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

এই প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যারূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে, অপর পক্ষে ঐ আশঙ্কা নাই ? লোকে আপনা হইতে পৃথক্ স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে । তাহারা কেবল ভয়ে কাঁপিতে থাকে আর সারা জীবন এইরূপ কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয় । ইহাতে কি জগৎ পূর্য্যাপেক্ষা ভাল হইয়াছে ? তুমি ত অপর পক্ষকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে । তাহারা সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছেন, এবং বাঁহারা নিগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতের বড় বড় লোক হইয়াছেন ?—মহা কৰ্ম্মিগণ—মহা চরিত্রবলশালিগণ ? অবশ্যই নিগুণ সাধকদের মধ্য হইতে । ভয় হইতে চরিত্রবান্ পুরুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার ? অবশ্য ইহা কখনই হইতে পারে না । ‘যেখানে একজন অপরকে দেখে, যেখানে একজন অপরের হিংসা করে, সেইখানেই মায়ী । যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করেনা, যেখানে সবই আত্মাময় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়ী থাকে না ।’ তখন সবই তিনি অথবা সবই আমি—তখন আত্মা পবিত্র হইয়া যায় । তখনই, কেবল তখনই আমরা প্রেম কাহাকে বলে, বুঝিতে পারি । ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব ? প্রেমের ভিত্তি স্বাধীনতা । স্বাধীনতা—মুক্তভাব—হইলেই তবে প্রেম আসে । তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বাবের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্বে নহে ।

জ্ঞানযোগ ।

অতএব এই মতে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, একথা বলা উচিত নয়, যেন অপর মতে কখন লোককে অত্যাঁ দিকে লইয়া যায় না, যেন উহাতে সমস্ত জগৎকে রক্তপ্লাবনে ভাসাইয়া দেয় না, যেন উহাতে লোককে পরস্পর পৃথক করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না ! আমার ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রমাণ ? এস, উভয়ে যুদ্ধ করি—ইহাই প্রমাণ । দ্বৈতবাদ হইতে জগতে এই সমুদয় গোল আসিয়াছে । ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথসকলে না গিয়া প্রশান্ত উজ্জল দিবালোকে আইস । মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে ? এই আলোক-ময় ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখে, ইহার প্রত্যেক বস্তু আমাদের । আপন বাহ প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর । যদি কখন একরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ ।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের মধ্যে তোমাদের সেই জুগুপ্সা অবশ্যই স্মরণ আছে, তিনি কিরূপে উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে, উপরে নিম্নে সর্বত্র প্রেমচিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ না সমুদয় জগৎ সেই মহান্ অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইত । যখন সেইভাব তোমাদের আসিবে, তখনই তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব আসিবে । সমুদয় জগৎ তখন এক ব্যক্তি হইয়া যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের দিকে আর মন থাকে না । এই অনন্ত সুখের জন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর । এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি ? বাস্তবিক কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখগুলিও তোমায় ছাড়িতে হয় না, কারণ, তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, পূর্বেই আমরা দেখাই-

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

স্নান সপ্ত গন্ধ নিগুণের অন্তৰ্গত। অতএব জৈব সপ্ত গন্ধ নিগুণ উভয়ই। মানুষ—অনন্তস্বরূপ নিগুণ মানুষও—আপনাকে সপ্ত গন্ধ-রূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্বরূপ আমরা যেন আপনাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বলা যায় যে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টে ব্যাপার—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আমাদের কৰ্ম্মদ্বারা আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদের কণ্ঠে বাধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল ও মুক্ত হও। নিয়মকে পদ-দলিত কর। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ট নাই। অনন্তে বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরূপে। স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত স্বভাব। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও। তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণের স্থায় অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিত্ত্বারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষুক যে, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ দেখ! দৃশ্য উভয় স্থলেই সমান, বাক্যও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য! একজন ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে যথার্থ দারিদ্র্যকষ্টে প্রপীড়িত। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ, একজন মুক্ত, অপরে বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সত্য নহে, ইহা কেবল তিনি ক্রীড়ার জন্ত অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক ব্যক্তি জানে—ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা—তাঁহার

জ্ঞানযোগ ।

ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এই দারিদ্র্য সহ করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেদ নিয়মস্বরূপ, স্মৃতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ ভিক্ষুকমাত্র প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমাদের দাস করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সমুদয় জগতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেষে কাল্পনিক জীবগণের নিকট পর্যাণ্ড সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু কোন কালে এই সাহায্য আসিল না! তথাপি ভাবিতেছি এইবার সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি, ইতিমধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে লাগিল।

মুক্ত হও; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে, তোমরা সর্বদাই বৃথা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখন পাও নাই; যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি নিজে যাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছ, তাহাই ফলরূপে পাইয়াছ, তথাপি কি আশ্চর্য্য, তুমি সর্বদাই অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ! ধনীদিগের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাসা দেখিতে পাইবে! দেখিবে, উহা সর্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে দল রহিয়াছে, খানিক পরে আর সে দল নাই। সর্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই তাহা করিতে পারে না। আমাদের জীবনও তদ্রূপ; কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

শেষ নাই। বেদান্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে! সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাট স্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়,' বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ্য পাইবেন না, কারণ, তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি, প্রত্যেক গৃহ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, তিনি মহা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ্য পাইবেন না, কারণ, তিনি নিজেই রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি, আমরা রাজা, আর এই রাজার অন্বেষণরূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট ও সুখী হইতে পারি। এই সব ভূতের ব্যাগার ছাড়িয়া দাও, দিয়া জগতে খেলা করিতে থাক।

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ জগৎ ক্রীড়াস্থানরূপে পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমরগুঞ্জিত পূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্বে এই জগৎ নরককুণ্ডরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল, তখন তাহাই স্বর্গে পরিণত হইয়া যায়। বন্ধের দৃষ্টিতে ইহা এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ, স্বর্গ অতুল্য নাই। এক প্রাণই সর্বত্র বিরাজিত। পুনর্জন্মাদি যাহা কিছু হয়, সবই এখানে হইয়া থাকে। দেবতার সকলেই এখানে—তাঁহার মনুষ্যদর্শের অনুসারে কল্পিত।

জ্ঞানযোগ ।

দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্মাণ করেন নাই, কিন্তু মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে । কর্মরূপ ইন্দ্র রহিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দিকে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তোমরাই তোমাদের নিজেদের এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিষ—তোমরাই প্রকৃত উপাশ্রয় দেবতা । ইহাই বেদান্তের মত এবং এইজন্তই ইহা যথার্থ কায়ে লাগাইবার যোগ্য । অবশ্য আমরা মুক্ত হইয়াছি বলিয়া উন্নত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না । তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানেই থাকিবে, তবে তফাৎ হইবে এইটুকু যে তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে । পূর্ব দৃশ্য সমস্তই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে । তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না ; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায় । সুতরাং আমরা দেখিতেছি, বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত । এটা কেবল আমাদের প্রকৃতির এক দিক্, অপর দিকে মুক্তি সর্বদা বিরাজিত, আর আমরা শিকারীর দ্বারা অনুসৃত শশকের ন্যায় মাটিতে আমাদের মুখ লুকাইয়া আমাদেরিগকে অন্তত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি ।

অতএব দেখা গেল, আমরা ভ্রমবশতঃ আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু উহা একেবারে ভুলার যায় না—সর্বদাই উহা কোন না কোনরূপে আমাদের সমক্ষে আসিতেছে, আমরা যে দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জগতে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকি, এসকল আর

কিছুই নয়, আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনরূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে । কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি মাত্র । আমরা প্রথমে ভাবি, এই বাণী, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা বা কোন দেবতা হইতে উদ্ভূত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই, এই বাণী আমাদের ভিতরে । এই সেই অনন্ত বাণী অনন্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে । এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে । আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই নিয়মাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থতঃ আমরা আত্মাস্বরূপ আছি ও চিরকাল সেই আত্মাস্বরূপ থাকিব । এক কথায় বেদান্তের আদর্শ এই জগতে মনুষ্যোপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ব্যক্ত ঈশ্বরস্বরূপ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা করিতে না পার, তবে বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে না ।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাই যে, যদি তুমি তোমার ভ্রাতা, যাহাকে তুমি দেখিতেছ, তাহাকে ভাল না বাসিতে পার, তবে ঈশ্বর, যাহাকে কখন দেখ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিবে ? যদি তাঁহাকে দেবতাবাপন্ন মনুষ্যমুখে না দেখিতে পার, তবে তাঁহাকে মেঘে, অথবা অন্ত কোন মৃত জড়ে অথবা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কিরূপ দেখিবে ? যে দিন হইতে তোমরা নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন হইতে আমি তোমাদিগকে ধার্মিক বলিব, আর তখনই তোমরা বুঝিবে, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল তাহার সম্মুখে ফিরানর অর্থ কি । যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখিবে, তখন সকল

স্তানযোগ ।

বস্তু, এমন কি, ব্যাপ্ত পর্য্যন্ত তোমার নিকট আসিলে তোমার কিছু ক্ষতিবোধ হইবে না। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধুস্বরূপ। আমাদের আপন আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবান্কে পিতা বলা হইতেও উচ্চতর ভাব আছে, তাঁহাকে সাধকেরা মাতা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে প্রিয়সখা বলা। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব আমার প্রেমাম্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেম ও প্রেমাম্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারশ্বদেশীয় গল্পের কথা স্মরণ থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাম্পদের ঘরের দরজায় ঘা মারিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল, ‘কে ও?’ তিনি বলিলেন, ‘আমি’। দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার তিনি আসিয়া বলিলেন, ‘আমি আসিয়াছি,’ কিন্তু দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার আবার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, ‘কে ও’, তখন তিনি বলিলেন, ‘প্রেমাম্পদ, আমি তুমিই’; তখন দ্বার উন্মোচিত হইল। ভগবান্ এবং আমাদের মধ্যেও তদ্রূপ। তুমি সকলেতে, তুমিই সকল। প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় একমাত্র ঈশ্বর। কে বলে, তুমি অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্ত পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্তকালের জন্ত বাস করিতেছি—সর্বত্র অনন্তকালের জন্ত জ্ঞাত, অনন্তকাল উপাসিত তোমাকে পাইয়াছি।

আৰ একটা কথা এই প্ৰসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত বলেন,—অন্ত্যন্ত প্ৰকাৰের উপাসনা ভ্ৰমাত্মক নহে । এই বিষয়টী কোন মতে ভুলা উচিত নহে যে, বাহাৰা নানাপ্ৰকাৰ ক্ৰিয়াকাণ্ড দ্বাৰা ভগবানের উপাসনা করে, (আমরা উহাদিগকে বতই অমুপযোগী মনে করি না কেন,) তাহাৰা বাস্তবিক ভ্ৰান্ত নহে । কাৰণ, লোকে সত্য হইতে সত্য, নিম্নতৰ সত্য হইতে উচ্চতৰ সত্য আৰোহণ কৰিয়া থাকে । অন্ধকাৰ বলিলে বুঝিতে হইবে, অন্ধ আলো ; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে, অন্ধ ভাল ; অপবিত্ৰতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অন্ধ পবিত্ৰতা । অতএব সত্যধাৰণাৰ ইহাও এক দিক্ যে, আমাদিগকে অপৰকে প্ৰেম ও সহানুভূতিৰ চক্ষে দেখিতে হইবে । আমৰাও যে পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহাৰাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে । যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে, তাহাৰাও শীঘ্ৰ বা বিলম্বে মুক্ত হইবে, আৰ যখন তুমি মুক্তই হইলে, তখন তুমি, বাহা অনিত্য, তাহা দেখ কি কৰিয়া ? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্ৰ হও, তবে তুমি অপবিত্ৰতা দেখ কিৰূপে ? কাৰণ, বাহা ভিতৰে থাকে, তাহাই বাহিৰে দেখিতে পাওয়া যায় । আমাদেৰ নিজের ভিতৰে অপবিত্ৰতা না থাকিলে বাহিৰে কখনই উহা দেখিতে পাইতাম না । বেদান্তের ইহা একটা সাধনের দিক । আশা কৰি, আমৰা সকলে জীবনে ইহা পৰিণত কৰিবার চেষ্টা কৰিব । ইহা অভ্যাস কৰিবার জন্ত সারা জীবনটী পড়িয়া ৰহিয়াছে, কিন্তু এই সকল বিচাৰ আলোচনায় আমৰা এই ফললাভ কৰিলাম যে, অশান্তি ও অসন্তোষের পৰিবৰ্ত্তে আমৰা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কাৰ্য্য

জ্ঞানযোগ ।

করিব, কারণ, আমরা জানিলাম, সমুদয়ই আমাদের ভিতরে
—উহা আমাদেরই রহিয়াছে, উহা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব।
আমাদের আবশ্যক—কেবল উহাকে প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষগোচর
করা ।

কর্মজীবনে বেদান্ত

তৃতীয় প্রস্তাব ।

পূর্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । সনৎকুমার তাঁহাকে সোপানা-রোহণন্যায়ে—ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতন্ত্রে উপনীত হইলেন । ‘আকাশ তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ, আকাশে চল সূর্য্য বিদ্যাং তারা সকলেই রহিয়াছে । আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই আমরা মরিতেছি ।’ এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না ? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ । বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি । আকাশের ন্যায় ইহাও একটা সর্বব্যাপী তত্ত্ব আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য্য । প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ । প্রাণের দ্বারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই জ্ঞাতা ।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব । যেতকেতু পিতা আকর্ণির নিকট সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন

জ্ঞানযোগ ।

করিতে লাগিলেন । পিতা তাঁহাকে নানাবিষয় শিখাইয়া অবশেষে বলিলেন, ‘এই সকল বস্তুর যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নিৰ্ম্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য, হে শ্বেতকেতো তুমি তাহাই ।’ তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন । ‘হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া একত্র করে, এবং এই বিভিন্ন মধুগুণ যেমন জানে না যে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সং হইতে উৎপন্ন হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়াছি । অতএব হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই ।’ ‘যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন জানে না, ইহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সংস্করূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে, আমরা তাহাই । হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই ।’ পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন ।

এক্ষণে কথা এই, সকল জ্ঞানলাভেরই দুইটি মূলসূত্র আছে । একটা সূত্র এই, বিশেষকে সাধারণে, এবং সাধারণকে আবার সার্বভৌমিক তত্ত্বে সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । দ্বিতীয় সূত্র এই, যে কোন বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে হইবে, বস্তুটির সম্ভব, সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিতে হইবে । প্রথম সূত্রটী ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র । একটা কিছু যখন ঘটে, তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই । যখন ইহা দেখান যায় যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত

হই ও উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যখন একটী প্রস্তর অথবা আপেল পড়িতে দেখিতে পাই, তখন আমরা অতৃপ্ত হই। কিন্তু যখন দেখি, সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে ন্যায্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হইয়া থাকি। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়া থাকি। ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিণত করিতে গেলেও আমাদেরকে সেই মূলস্রবের অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ, যাহা হইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্বপ্রথমে এই ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই, কিরূপে দেবগণ ক্রমশঃ একে লয় হইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত হইতেছেন ; জগতের ধারণায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর হইতেছেন, কেমন সূক্ষ্ম ভূত হইতে তাঁহারা সূক্ষ্মতর ও অধিকতর ব্যাপী ভূতে বাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্বব্যাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত হইতেছেন, কিরূপে তথা হইতেও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণনামক সর্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই সকলের ভিতরই আমরা এই এক তত্ত্ব পাইতেছি যে, একটী বস্তু অপর সকল বস্তু হইতে পৃথক্ নহে। আকাশই সূক্ষ্মতররূপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

জ্ঞানযোগ ।

সগুণ ঈশ্বরকে তদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্বে সমাধানও এই মূলসূত্রের আর একটি উদাহরণ। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামাণ্টীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটি শব্দা উঠিতেছে, ইহা ত পর্যাপ্ত সামাণ্টীকরণ হইল না। আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার এক দিক অর্থাৎ জ্ঞানের দিক লইলাম, তাহা হইতে সামাণ্টীকরণ প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকি প্রকৃতিটী সব বাদ গেল। সুতরাং প্রথমতঃ এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটি অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয় ত এক সময়ে ভাবিত, মাটিতে যে কোন পাথর পড়ে, তাহাই ভূতে ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা, আর যদিও আমরা জানি, ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, কিন্তু ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়, কারণ, একটি ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দেশস্থ কারণ হইতে, অপরটি বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপ আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সম্বন্ধেই যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহা বৈজ্ঞানিক, আর যে কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দেশ হইতে লব্ধ, তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এক্ষণে “সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্তা,” এই তত্ত্বটীকেও এই সূত্রটী দ্বারা পরীক্ষা করা যাউক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে, সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে

উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইয়া দাঁড়াইল। আর চিরকালই সগুণ ঈশ্বরবাদের এইখানে একটু গোল আছে—ইহাই ইহার দুর্বলতা। এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, কেবল সেই গুণগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বদ্ধিত। যিনি শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ যিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, একরূপ ঈশ্বরবাদে দুইটা দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ, ইহা সামান্যের সম্পূর্ণ সমাধান নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বস্তুর স্বভাব হইতে উহার ব্যাখ্যা নহে। উহা কার্যকে কারণ হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই সে এই মতের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে, কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্কার এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে আর আধুনিক সর্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্য্যই এই যে, কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের উপহাসের বিষয়।

ধর্ম কি পূর্বোক্ত দুইটা পরীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে ? যদি এমন কোন ধর্মমত থাকে, যাহা এই দুইটা পরীক্ষায় টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনের গ্রাহ্য হইবে। যদি পুরোহিত, চর্চ, অথবা কোন শাস্ত্রের মতামুসারে কোন মত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বল, তবে বর্তমান কালের লোকে উহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাহার ফল দাঁড়াইবে,—ঘোর অবিশ্বাস। যাহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাহারা বাস্তবিক ভিতরে

জ্ঞানযোগ ।

ঘোর অবিশ্বাসী দেখা যায় । অবশিষ্ট লোকে ধর্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন উহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, উহাকে পুরোহিতদের জুয়াচুরি মনে করে ।

ধর্ম এক্ষণে জাতীয়ভাবে পরিণত হইয়াছে । উহা আমাদের প্রাচীন সমাজের একটি মহান্ উত্তরাধিকার ; অতএব উহাকে থাকিতে দাও—ইহাই আমাদের ভাব । কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্বপুরুষ উহার জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাহা চলিয়া গিয়াছে ; লোকে উহাকে এখন যুক্তিযুক্ত মনে করে না । এইরূপ সঙ্গুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্মই একেশ্বরবাদ বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না । আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে উহা প্রবল হইতে পায় নাই ; আর এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন । তাহারাই ইহা দেখাইয়া দিলেন, যদি প্রকৃতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি উহার আপন অভাব আপনাই পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক । আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন নাই । এই বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতে একটি তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে । এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার জীবিত রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার ।

ইউরোপে মধ্যযুগে, এমন কি, দ্বুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, তাহার অনেক দিন পর পর্যাস্তও এই একটি বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল যে, গুণ দ্রব্যে লাগিয়া আছে, না দ্রব্য গুণে

লাগিয়া আছে ? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কি জড়পদার্থ নামক দ্রব্য-
 বিশেষে লাগিয়া আছে ? আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রব্যটির
 অস্তিত্ব থাকে কি না ? এক্ষণে বুদ্ধ আসিয়া বলিতেছেন, একরূপ
 একটা দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই
 গুণগুলিরই কেবল অস্তিত্ব আছে। উহার অতিরিক্ত তুমি আর
 কিছু দেখিতে পাও না আর ইহাই আধুনিক অধিকাংশ অজ্ঞেয়-
 বাদীর মত, কারণ, এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে
 লইয়া গেলে দেখা যায়, উহা ব্যবহারিক ও পারমাণ্বিক সত্তার
 বিচার। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে আর
 ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছুও রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম
 হয় না, আর কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব
 আছে। আবার অনেকে অধিকতর যুক্তির সহিত বলেন,
 আমাদের এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যক নাই,
 কারণ, আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা
 কেবল দৃশ্যপদার্থ মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার
 তোমার কোন অধিকার নাই। এষ্ট কথা আর কোন সঙ্গত
 উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল আমরা
 বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—
 এক বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব আছে, তাহাই কখন দ্রষ্টা কখন
 বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে, পরিণাম-
 শীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী
 বস্তুও রহিয়াছে, কিন্তু সেই এক বস্তুই যাহা পরিণামশীল বলিয়া
 প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা অপরিণামী।

জ্ঞানযোগ ।

বুঝিবার উপযুক্ত একটা দার্শনিক ধারণা করিবার জন্ত আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক সত্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীদের চিরপরিচিত উপমা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্ধ কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম ঘুচিয়া যায়, আর উহাকে রজ্জু বলিয়া বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে, তখন রজ্জুজ্ঞান চলিয়া যায়, আবার যখন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয়, তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্যবহারিক সত্তা দেখি, তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না, আবার যখন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি, তখন অবশ্যই ব্যবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হয় না। এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যবহারিক সত্তা দেখেন আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সত্তার দিকে দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামের দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সত্তা উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহার জগৎ সত্য বলিবার অধিকার আছে।

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

এই বিচারের ফল কি হইল ? ফল এই হইল সকল যে, ঈশ্বরের সগুণ ধারণাই পর্যাপ্ত নহে। আমরাদিগকে আরও উচ্চতর ধারণা করিতে হইবে অর্থাৎ নিগুণের ধারণা চাই। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। আমরা সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করিলাম না, কিন্তু আমরা দেখাইলাম যে, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র শ্রায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। মানুষকেও আমরা এইরূপে সগুণ নিগুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটে, আবার নিগুণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরধারণা অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটা ব্যক্তি বলিয়া ধারণা, অবশ্রুই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ, মানুষকে যে ভাবে সগুণ নিগুণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চতর ভাবে ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগুণ নিগুণ উভয়ই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্রুই অবশেষে আমরাদিগকে নিগুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ, নিগুণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে উচ্চতর ভাবে সমাধান। অনন্ত কেবল নিগুণই হইতে পারে, সগুণ কেবল সান্তমাত্র। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা সগুণের রক্ষা করিলাম, উহাকে উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আইসে, নিগুণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে, নিগুণ জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে, বাস্তবিক কিন্তু উহাতে ‘আমিষে’র নাশ না হইয়া উহার প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সত্য সমাধান না করিয়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কোনরূপে প্রমাণ করিতে পারি না।

জ্ঞানযোগ ।

যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জগৎ ওরূপ ভাবা যায় না ।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরও কঠিন ও তুর্কোথ্য তত্ত্বে উপনীত হই । যদি সকল বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, সেই নিগুণ পুরুষ—সামাজীকরণপ্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্বোচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে আমরা তাহাই । ‘হে শ্বেতকেতো, তত্ত্বমসি’—তুমি তাহাই, তুমিই সেই নিগুণ পুরুষ, তুমিই সেই ব্রহ্ম, যাহাকে তুমি সমুদয় জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তাহা সর্বদাই তুমি স্বয়ং । ‘তুমি’ কিন্তু ‘ব্যক্তি’ অর্থে নহে, নিগুণ অর্থে । আমরা এই যে মানুষকে জানিতেছি, যাহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি বাস্তবিক সগুণ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সত্তা নিগুণ । এই সগুণকে জানিতে হইলে আমাদের নিগুণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে । সেই নিগুণ সত্তাই বাস্তবিক সত্তা, তিনিই মানুষের আত্মাস্বরূপ—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সত্তা বলা হয় নাই ।

এ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে । আমি ক্রমশঃ সেই গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব । অনেক কূট উঠিবে, কিন্তু উহাদের মীমাংসার পূর্বে আমরা অদ্বৈতবাদ কি বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি আইস । অদ্বৈতবাদ বলেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি,

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

ইহাৰই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অত্ৰ সত্যের অন্বেষণ কৰিবাব কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। স্থূলসূক্ষ্ম সবই এখানে; কাৰ্য্যকাৰণ সবই এখানে—জগতের ব্যাখ্যা এখানেই रहিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সৰ্ব্বানুহাত সত্তারই সূক্ষ্ম ভাবে পুনরাবৃত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা কৰিয়াই জগৎসম্বন্ধে একটা ধারণা কৰিয়া থাকি। এই অন্তৰ্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বহিৰ্জগৎসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বৰ্গনরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহাৰাও এই জগতের অন্তৰ্গত, সমুদয় মিলিয়া এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিস্বরূপ এই ‘এক’ অখণ্ড বস্তু रहিয়াছে আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্তজীবভাবে আমরা যেন পৃথক্ হইয়া रहিয়াছি, কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ, আর যতই আমরা আপনাদিগকে উহা হইতে কম পৃথক্ মনে কৰিব, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। আর যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ মনে কৰিব, ততই আমাদের কষ্ট আসিবে। এই ভব হইতে আমরা অদ্বৈতবাদসঙ্গত নীতিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম আর আমি স্পৰ্দ্ধা কৰিয়া বলিতে পারি, আর কোনমত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্বই প্রাপ্ত হই না। আমরা জ্ঞানি, নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষবিশেষের খেয়াল যাহা, তাহাই কর্তব্য। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নহে; কারণ, উহা আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। হিন্দুরা বলেন, এই কাৰ্য্য কৰা উচিত নয়, কারণ,

জ্ঞানযোগ ।

বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। খ্রীষ্টিয়ান আবার বলেন, এ কায করিও না, ও কায করিও না, কারণ বাইবেলে ঐ সকল কায্য করিতে নিষেধ আছে। যারা বাইবেল মানে না, তারা অবশ্য এ কথা শুনিবে না। আমরাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে, যাহা এই নানাবিধ বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, যাহাদের পক্ষে ঐ সকল ধারণা পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু প্রার্থনা করেন; আর যখনই ধর্মসম্প্রদায়সমূহ এই সকল মনীষীগণকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিবার উপযোগী উদারভাবাপন্ন হয় নাই, তখনই ফল এই হইয়াছে যে, সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি ধর্মসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর বর্তমান কালে প্রধানতঃ ইউরোপ-খণ্ডে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কখনও এরূপ হয় নাই।

ইহাদিগকে ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর রাখিতে হইলে অবশ্য উহা খুব উদারভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। ধর্ম যাহা কিছু বলে, সমুদয় যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল ধর্মই কেন যে এই এক দাবী করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চান না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাস্তবিক ইহার কারণ এই যে, গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত, ধর্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

সম্ভব নহে। কোন ধর্ম হয়ত কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল। * * * * * মনে কর, মুসলমান ধর্মের কোন আদেশের উপর একজন খ্রীষ্টিয়ান কোন এক দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিবেন, ‘কি করিয়া তুমি জানিলে উহা ভাল কি মন্দ ? তোমার ভালমন্দের ধারণা ত তোমার শাস্ত্র হইতে। আমার শাস্ত্র বলিতেছে, ইহা সৎকার্য্য।’ যদি তুমি বল, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা বলিবেন, আমাদের শাস্ত্র তোমাদের অপেক্ষা প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন, আমার শাস্ত্র পর্য্যাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহাকে লইয়া তুমি সমুদয় তুলনা করিতে পার ? খ্রীষ্টিয়ান বলিবেন, ঈশার ‘ঐশলোপদেশ’ দেখ, মুসলমান বলিবেন, ‘কোরাণের নীতি’ দেখ। মুসলমান বলিবেন, এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে ? বাইবেল ও কোরাণে যখন বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারেন না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি উহার মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। উহা কোন গ্রন্থ হইতে পারে না, কিন্তু সার্বভৌমিক কোন পদার্থ এই মীমাংসক হওয়া আবশ্যক। যুক্তি হইতে সার্বভৌমিক আর কি আছে ? কথিত হইয়া থাকে, যুক্তি সকল সময়ে সত্যানুসন্ধানে ক্ষমবান্ নহে। অনেক সময় উহা ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। * * * * * আমি কিন্তু বলি, যদি যুক্তি দুর্বল হয়, তবে পুরোহিতসম্প্রদায় আরও অধিক

জ্ঞানযোগ ।

হর্ব্বল হইবেন, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তি শুনিব, কারণ, যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অপর উপায়ে কোন সত্য লাভেরই সম্ভাবনা নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, আর বাহারা যুক্তির অনুসরণ করিয়া কোন বিশ্বাসেই উপনীত হয় না, তাহাদিগের সহিতও আমাদিগকে সহানুভূতি করিতে হইবে। কারণ, কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল! আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় নাই। কোটি কোটি শাস্ত্রও আমাদিগকে পবিত্রতর হইতে সাহায্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষানুভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে আর ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফলস্বরূপ। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখন চিন্তা করে না। ইহা তুমি মানিয়াই লইতে পার যে, উহা সমুদয় বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাখণ্ডমাত্র। একটা গাভীকে বাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করান যাইতে পারে। কুকুর সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকাখণ্ড, তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ব—মননশীল জীব বলিয়া; পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্তাই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি; আমি শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি, কারণ আমি যে দেশে জন্মিয়াছি সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত করিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। একটা গো আছে, কিরূপে জানিলে? কারণ ‘গো’ শব্দ বেদে রহিয়াছে। মানুষ আছে কি করিয়া জানিলে? কারণ বেদে ‘মনুষ্য’ শব্দ রহিয়াছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। আর আমি যে ভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সে ভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা লইয়া কতকগুলি অপূর্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন আর সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর এই মতাম্বলনে কালক্ষেপণ করিয়াছেন। লোকের কথায় যুক্তিশূন্য বিশ্বাসের এতদূর শক্তি, উহাতে বিপদও এত। উহা মনুষ্যজাতির উন্নতির শ্রোত অবরুদ্ধ করে,—আর আমাদের বিম্বৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের উন্নতিই আবশ্যক। সমুদয় আপেক্ষিক সত্যানুসন্ধানেও সত্যটি অপেক্ষা আমাদের মনের চালনাই বেশী আবশ্যক হইয়া থাকে। এই মননই আমাদের জীবন।

অদ্বৈতবাদের এই টুকু গুণ যে ধর্মমতের ভিতর এই মতটাই অনেকটা নিঃসংশয় ভাবে প্রমাণের যোগ্য। নিগূণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে নিগূণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য আর অন্য সমুদয় ভাব—ঈশ্বরের আংশিক ও সগুণ ধারণাসকল—বিচারসহ নহে। ইহার আর একটা গুণ এই যে, এই যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরবাদ ইহাই প্রমাণ করে যে, এই আংশিক ধারণাগুলি এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক। এই

জ্ঞানযোগ ।

মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, কিন্তু ইহা বড় শাস্তিপ্রদ। তাহারা সখের ধর্ম চাহিয়া থাকে, আর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্পলোকেই সত্যের কিম্বল আলোক সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে জীবনযাপন করা ত হ্রের কথা। অতএব এই সখের ধর্মও থাকা দরকার; সময়ে ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্মলাভে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কখন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নিগুণবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নিগুণবাদের আলোকেই এইগুলির উপকারিতা প্রতীত হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ জন ষ্টয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বরের নিগুণতাব বৃথেন ও বিশ্বাস করেন—তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত, তবে আমি বলি, মনুষ্যবুদ্ধিতে নিগুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিকই জগৎটা কি? বিভিন্ন মন সেই নিগুণেরই যতদূর ধারণা করিতে পারে তাহাই; উহা যেন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত এক একখানি পুস্তকস্বরূপ, আর, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহা পাঠ করিতেছে আর প্রত্যেকেই উহা নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি কতকটা সদৃশ, সেই জন্য

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

মনুষ্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিষ একরূপ বলিয়া প্রতীত হয় । তুমি আমি উভয়েই একখানি চেয়ার দেখিতেছি । ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত । মনে কর, অপর কোনরূপ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল ; সে আর আমাদের অমুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহা বা যাহারা সমপ্রকৃতিক, তাহারা সব একরূপ দেখিবে । অতএব জগৎই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা আর ব্যবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দৰ্শনমাত্র । ইহার কারণ প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা সৰ্ব্বদাই সসীম । আমরা যে কোন ব্যবহারিক সত্তা দেখি, অমুভব করি বা চিন্তা করি, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ অতএব সসীম হইয়া থাকে, আর সগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেক্রপ ধারণা তাহাতে তিনিও ব্যবহারিকমাত্র । কার্য্যকারণভাব কেবল ব্যবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি, তখন অবশ্য তাঁহাকে সসীমরূপে ধারণা করিতেই হইবে । তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নিগুণ ব্রহ্ম । আমরা পূৰ্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎও আমাদের বুদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নিগুণ ব্রহ্মমাত্র । প্রকৃত পক্ষে জগৎ সেই নিগুণ পুরুষমাত্র আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নামরূপ দেওয়া হইয়াছে । এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই পুরুষ, আর এই টেবিলের আকৃতি আর অন্ত্যন্ত যাহা কিছু, সবই সদৃশ মানববুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর প্রদত্ত হইয়াছে ।

উদাহরণ স্বরূপ গতির বিষয় ধর । ব্যবহারিক সত্তার উহা

জ্ঞানযোগ ।

নিত্যসহচর । উহা কিন্তু সেই সার্বভৌমিক পারমাণ্বিক সত্তা-
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না । প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের
অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্বদাই পরিবর্তন ও গতিশীল, কিন্তু
সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ, গতি বা পরিণাম আপে-
ক্ষিক পদার্থমাত্র । আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুল-
নায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি । গতি বুঝিতে গেলেই
দুইটি পদার্থের আবশ্যক । সমুদয় সমষ্টিজগৎ এক অখণ্ডসত্তাস্বরূপ,
উহার গতি অসম্ভব । কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে ?
উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না । কাহার সহিত
তুলনায় উহার পরিণাম হইবে ? অতএব সেই সমষ্টিই নিরপেক্ষ
সত্তা, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল ; এক
সময়েই উহা অপরিণামী ও পরিণামী, সগুণ নিগুণ উভয়ই ।
আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা, আর তত্ত্বানির
অর্থ ইহাই । আমাদের আনন্দের স্বরূপ জানিতে হইবে ।

সগুণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের
জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে ।
এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যষ্টি হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ
ভুলিয়া গিয়াছি, আর অদ্বৈতবাদ আমাদের বিষমভাবাপন্ন জগৎকে
ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি, তাহাই বুঝিতে
বলে । আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা । আমরা জলস্বরূপ,
আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন উহার সত্তা সমুদ্রের
উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহা সমুদ্র—
সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদ্র সমুদ্রস্বরূপ, কারণ, যে অনন্ত শক্তিরূপি

ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, তাহার সমুদয়ই তোমার ও আমার । তুমি, আমি, এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলি প্রণালীর মত—
যাহাদের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সত্তা আপনাকে অভিব্যক্ত
করিতেছে, আর এই যে পরিবর্তনসমষ্টিকে আমরা ‘ক্রমবিকাশ’
নাম দিই, তাহারা বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশ-
মাত্র, কিন্তু অনন্তের এ পারে, সান্ত জগতে আত্মার সমুদয় শক্তির
প্রকাশ হওয়া অসম্ভব । আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা
আনন্দ লাভ করি না কেন, উহারা কখনই এজগতে সম্পূর্ণ হইতে
পারে না । অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের
রহিয়াছে । উহাদিগকে যে আমরা উপার্জন করিব, তাহা নহে,
উহারা আমাদেরই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে ।

অদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে আর
ইহা বুঝা বড় কঠিন । আমি বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসি-
তেছি, সকলেই দুর্বলতা শিক্ষা দিতেছে ; জন্মাবধিই আমি গুনিয়া
আসিতেছি, আমি দুর্বল । এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয়
অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু যুক্তি
বিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের
অন্তর্নিহিত শক্তিসমন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই
সব হইয়া গেল । এই জগতে আমরা যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়া
থাকি, তাহারা কোথা হইতে আসিয়া থাকে ? উহারা আমাদের
ভিতরেই রহিয়াছে । বহির্দেশে কোন্ জ্ঞান আছে ? আমাদের
এক বিন্দুও দেখাও । জ্ঞান কখন জড়ে ছিল না ; উহা বরাবর
মনুষ্যের ভিতরই ছিল । কেহ কখন জ্ঞানের সৃষ্টি করে নাই ;

জ্ঞানযোগ ।

মানুষ উহা আবিষ্কার করে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির করে। উহা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা ঐ সৰ্বপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য ঐ ক্ষুদ্র বীজে রহিয়াছে—ঐ মহাশক্তিরূপে তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর অত্যন্ত প্রখর বৃদ্ধি কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, ইহা সত্য। প্রহেলিকাব্যবোধ হইলেও, ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি আর আমাদের যাহা কিছু ক্ষুদ্রশক্তি রহিয়াছে, তাহা তথায়ই কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাওয়া হইতে প্রাপ্ত; রাশিকৃত খাদ্য লইয়া খাওয়ার এক পৰ্ব্বত প্রস্তুত কর, দেখ, তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়। আমাদের ভিতর শক্তি পূৰ্ণ হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এই, মানুষের আত্মার ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে। কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে যেন ঐ অনন্তশক্তিমান্ দৈত্য জাগরিত হইয়া আপনার শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই তাহার বন্ধনের পর বন্ধন ধসিয়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে, যখন এই অনন্তজ্ঞান পুনর্লাভ হইবে; তখন জ্ঞানবান্ ও শক্তিমান্ হইয়া এই দৈত্য দাঁড়াইয়া উঠিবে। এস, আমরা সকলে এই অবস্থা আনয়নে সাহায্য করি।

কর্মজীবনে বেদান্ত

চতুর্থ প্রস্তাব ।

আমরা এ পর্য্যন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি । অত্ৰ
প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধবিষয়ে
বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব । আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক
বৈদিক মত সকলে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটা নির্দিষ্ট
দীর্ঘাবিশিষ্ট আত্মা আছে ; প্রত্যেক জীবে অবস্থিত এই বিশেষ
বিশেষ আত্মা সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে ।
কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে প্রধান
বিচার্য্য বিষয় এই ছিল যে,—প্রাচীন বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ
জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব
একেবারে অস্বীকার করিতেন । আমি পূর্কদিনই তোমাদিগকে
বলিয়াছি, ইউরোপে দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক
তাহারই মত । একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী
কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর একমতে দ্রব্য
স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, গুণই স্বয়ং থাকিতে
পারে । অবশ্য আত্মাসম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন মত অহং-সাক্ষ্যগত যুক্তির
উপর স্থাপিত—‘আমি আমিই’, কল্যকার যে আমি, অত্ৰও সেই
আমি, আর অত্ৰকার আমি আবার আগামী কল্যের আমি হইব,

জ্ঞানযোগ ।

শরীরে যাহা কিছু পরিণাম হইতেছে, তৎসমুদয় সম্বন্ধেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্বদাই একরূপ। যাহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা স্বীকারের প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই তর্ক করিতেন যে, আমরা কেবল এই পরিণামশুলিকেই জানি, এবং এই পরিণাম-শুলি ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। একটা অপরিণম্য ও অপরিণামী দ্রব্যস্বীকার কেবল বাহ্যল্যমাত্র, আর বাস্তবিক যদিই এরূপ অপরিণামী বস্তু কিছু থাকে, আমরা কখনই উহাকে বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপেও কখন উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্তমানকালেও ইউরোপে ধর্ম ও বিজ্ঞানবাদী (Idealist) এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী ও অজ্ঞেয়-বাদীদের ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে। একদলের বিশ্বাস অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে। ইহাদের সর্বশেষ প্রতিনিধি—হার্কার্ট স্পেন্সার—ইনি বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি কোম্ব্তের বর্তমান শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদীগণ। কয়েক বৎসর পূর্বে মিঃ হারিসন ও মিঃ হার্কার্ট স্পেন্সারের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে, ইহাতেও সেই প্রাচীন গোল বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন অপরিণামী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দল

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

একপ স্বীকার কৰিবার আবশ্যকতাই একেবারে অস্বীকার কৰিতেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না, অপর দল যুক্তি দেখান, একপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই ; আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা কৰিতে পারি। অপরিণামী সত্তাকে আমরা জানিতে, অনুভব কৰিতে বা প্রত্যক্ষ কৰিতে পারি না।

ভারতেও এই মহান্ প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীনকালে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কারণ, আমরা দেখিয়াছি, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অখচ গুণভিন্ন পদার্থের সত্তা কখনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না ; শুধু তাহাই নহে, আত্মার অস্তিত্বের অহং-সাক্ষ্যগত প্রমাণ, স্মৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি,—কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি, কারণ, আমার উহা স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি, এই যুক্তিও কোন কাযের নহে। আর একটী যুক্ত্যাভাস বাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাচ মাত্র। ‘আমি যাচ্ছি’, ‘আমি খাচ্ছি’, ‘আমি স্বপ্ন দেখছি’, ‘আমি ঘুমুচ্ছি’, ‘আমি চলছি’ এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন—করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ সব বিভিন্ন পরিণাম বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে, ‘আমি’টী নিত্যভাবে রহিয়াছে। এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এই ‘আমি’ নিত্য ও স্বয়ং একটী ব্যক্তি আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধৰ্ম্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় ও স্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপেঁচের উপর স্থাপিত। এই আমি এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি

জ্ঞানযোগ ।

কাগজে কলমে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারে না ।

যখন আমি আহার করি, ঝাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন আহার কার্যের সহিত আমার তাদাত্ম্যভাব হইয়া যায় । যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন আমি ও দৌড়ান দুইটী পৃথক্ বস্তু থাকে না । অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না । যদি আমার অস্তিত্বের সাক্ষ্য আমার স্মৃতিদ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যে সকল অবস্থা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই সকল অবস্থায় আমি ছিলাম না, বলিতে হয় । আর আমরা জানি, অনেক লোক, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীত অবস্থা একে-বারে বিস্মৃত হইয়া যায় । অনেক উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আপনাদিগকে কাচনির্মিত অথবা কোন পণ্ড বলিয়া ভাবিতে দেখা যায় । যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ অথবা পণ্ডবিশেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে ; কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা এই অহং-সাক্ষ্য, স্মৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি না । তবে কি দাঁড়াইল ? দাঁড়াইল এই যে, সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহংএর সাক্ষ্য আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথক্ভাবে স্থাপন করিতে পারি না । আমরা এমন কোন সন্ধীর্ণ সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব স্থাপন করিতে পারি না, যাহার পশ্চাতে গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে ।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয় যে, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু

কৰ্মজীবনে বেদান্ত।

জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অমুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এই, আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথক্-রূপে চিন্তা করিতে পারি না এ কথা সত্য, আর আমরা পরিণাম ও অপরিণাম এ দুটীও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। একরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকেই বস্তু বলা হইতেছে, তাহাই গুণ-স্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামি-রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। এই অপরিণামী সত্তা, পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। পারমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু নহে, কিন্তু সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যবহারিক সত্তা হইয়াছেন। অপরিণামী আত্মা আছেন আর আমরা যাহাদিগকে অমুভূতি, ভাব প্রভৃতি আত্মা দিয়া থাকি, শুধু তাহাই নহে, এই শরীর পর্য্যন্তও সেই আত্মাস্বরূপ আর বাস্তবিক্ আমরা এক সময়ে দুই বস্তুর অমুভব করি না, একটীরই করিয়া থাকি। আমাদের শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে, একরূপ ভাবা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের একটী যাহা হয় কিছু আছে, একটীরই এক সময়ে অমুভব হইয়া থাকে, দুই প্রকারের পর্য্যন্ত অমুভূতি এক সময়ে হয় না।

যখন আমি আমাকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাত্র; ‘আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু’ বলা বৃথামাত্র। আর যখন আমি আমাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায়

জ্ঞানযোগ ।

উড়িয়া যায়, দেহানুভূতি আর থাকে না । দেহজ্ঞান দূর না হইলে কখন আত্মানুভূতি হয় না । গুণের অনুভূতি চলিয়া না গেলে বস্তুর অনুভব কেহই করিতে পারেন না ।

এইটী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্ত অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে । যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে, তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায় আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে, তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তখন কেবল দড়িটাই অবশিষ্ট থাকে । কেবলমাত্র বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের অনুভূতি হইয়া থাকে । বিশ্লেষণের পর পুস্তকে উহা লিখিত হইয়াছে । আমরা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ উভয়েরই অনুভব হইয়া থাকে—বাস্তবিক কিন্তু তাহা কখন হয় না । হয় দেহ নয় আত্মার অনুভব হইয়া থাকে । উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না । নিজে মনে মনে ইহা পরীক্ষা করিতে পার ।

তুমি আপনাকে দেহশূন্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি ; তুমি দেখিবে, ইহা একরূপ অসম্ভব আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইহাতে কৃতকার্য হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন, যখন তাঁহারা আপনাদিগকে আত্মস্বরূপ অনুভব করিতেছেন, তখন তাঁহাদের দেহজ্ঞান থাকে না । তোমরা হয় ত দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি, বশীকরণ (Hypnotism) প্রভাব অথবা স্নায়ুরোগ বা অন্ত কোন কারণে সময়ে সময়ে এক প্রকার বিশেষরূপ অবস্থা লাভ

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

কৰেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা জানিতে পার, যখন তাঁহারা ভিতরের কিছু অনুভব করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারে উড়িয়া গিয়াছিল, মোটেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হইতেছে, অস্তিত্ব একটা, দুইটা নহে। সেই একই নানাক্রমে প্রতীয়মান হইতেছেন আর তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কার্য্যকারণসম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটা অপৰৱৰ্তীতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তৰ্দ্ধান হয়, তৎস্থলে কার্য্য অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার অন্তৰ্দ্ধান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে, আর যখন শরীরের অন্তৰ্দ্ধান হয়, তখন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। বৌদ্ধেরা আত্মা ও শরীর এই দুইটা পৃথক্, এই অনুমানের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন। এক্ষণে অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই দ্বৈততাব অস্বীকৃত হওয়াতে এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্নরূপ প্রদৰ্শিত হওয়াতে তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টিসম্বন্ধেই সত্য হইতে পারে, ব্যষ্টিসম্বন্ধে নহে। পরিণাম—গতি, এই ভাবের সহিত ব্যষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম, তাহাই পরিণামী, কারণ, অপর কোন সসীম পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু সমষ্টি অপরিণামী, কারণ, উহা ব্যতীত আর কিছুই নাই, যাহার সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিণাম বা গতি চিন্তা করা যাইবে। পরিণাম কেবল অপর কোন অল্পপরিণামী বা

জ্ঞানযোগ ।

একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে ।

অতএব অদ্বৈতবাদমতে, সর্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণের বিষয় । ব্যুৎসর্গকেই গোলমাল । তবে আমাদের প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক মত সকলের কি হইবে, যাহারা আমাদের উপর এখনো ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতেছে ? সসীম ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মাসম্বন্ধে কি হইবে ?

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু প্রগ্ন এই, আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক । ইহার কি হইল ? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনন্ত আর তাহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব । কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র আত্মাকে ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাখিতে চাই । সেই সকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হয় ? আমরা দেখিতেছি, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বিকাশশীল । এক বটে, অথচ পৃথক্ । কালকার আমি আজকার আমিও বটে, আবার নাও বটে । ইহাতে দ্বৈতভাবাত্মক ধারণা অর্থাৎ পরিণামের ভিতরে একত্ব সূত্র রহিয়াছে, এই মত পরিত্যক্ত হইল, আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ মত গ্রহণ করা হইল । সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ পরিণামের ভিতরে একটা সাক্ষ্য রহিয়াছে ; উহা নিত্য বিকাশশীল ।

যদি ইহা সত্য হয় যে, মানুষ মাংসল জন্তুবিশেষের (Mollusc এর) পরিণাম মাত্র, তবে সেই জন্তু ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মানুষ সেই জন্তুবিশেষের বহুপরিমাণে বিকাশমাত্র । উহা ক্রমশঃ বিকাশ

প্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এক্ষণে মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে । অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে ; তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন । পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে, যখন তিনি অনন্তে পঙ্ছ-ছিবেন, কিন্তু সেই অবস্থানান্তের পূর্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে ।

অদ্বৈতবেদান্তের এক বিশেষ প্রকার গতি ছিল । অনেক সময় ইহাতে উহার অনেক উপকার হইয়াছিল আবার ইহাতে কখন কখন উহার গভীর তত্ত্বের অনেক ক্ষতিও হইয়াছে । সেই গতি এই—পূর্ব পূর্ব মতের সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধন করা । বর্তমানকালে ক্রমবিকাশবাদীদের যে মত, তাঁহাদেরও সেই মত ছিল, অর্থাৎ তাঁহারা বুঝিতেন, সমুদয়ই ক্রমবিকাশের ফল, আর এই মতের সহায়তায় তাঁহারা সহজেই পূর্ব পূর্ব প্রণালীর সহিত এই মতের সামঞ্জস্যবিধানে কৃতকার্য হইয়াছিলেন । সুতরাং পূর্ববর্তী কোন মতই পরিত্যক্ত হয় নাই । বৌদ্ধমতের এই একটা বিশেষ দোষ ছিল যে, তাঁহারা এই ক্রমবিকাশবাদ বুঝিতেন না, সুতরাং তাঁহারা আদর্শে আরোহণ করিবার পূর্ববর্তী সোপানগুলির সহিত তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য করিবার কোন চেষ্টা পান নাই । বরং সেগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।

ধর্ম্মে এরূপ গতি বড় অনিষ্টকর হইয়া থাকে । কোন ব্যক্তি এক নূতন ও শ্রেষ্ঠতর ভাব পাইল । তখন সে তাহার পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধান্ত করে, সেগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক ছিল । সে কখন ইহা ভাবে না যে, তাহার

জ্ঞানযোগ ।

বর্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলিকে এখন যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, তাহারা তাহার পক্ষে এক সময়ে অত্যাবশ্যক ছিল, তাহার বর্তমান অবস্থায় পঁহুছিতে তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা ছিল, আর আমাদের প্রত্যেককেই সেইরূপ উপায়ে আত্মবিকাশ করিতে হইবে, সেই সকল ভাব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে ভালটুকু লইতে তৎপরে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এই জ্ঞান অদ্বৈতবাদ প্রাচীনতম মতসমূহের উপর, দ্বৈতবাদের উপর এবং আর আর যে সব মত তাহারও পূর্বে বর্তমান ছিল, সকলেরই প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। একরূপ নয় যে, তিনি উচ্চমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সে গুলিকে যেন দয়ার চক্ষে দেখিতেছেন। তাহা নহে ; তাহার ধারণা, সেগুলিও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ, আর অদ্বৈতবাদ যে সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন, তাহারও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

অতএব মানুষকে যে সকল সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া উঠিতে হয়, সেগুলির প্রতি পক্ষ ভাষা প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি আশীর্ষচন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এই জ্ঞানই বেদান্তে এই সকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। আর এই জ্ঞানই দ্বৈতবাদসত্ত্বত পূর্ণজীবানু-বাদও বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

এই মতানুসারে, মানুষের মৃত্যু হইলে সে অন্তান্ত লোকে গমন করে, এই সকল ভাবও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ, অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে, তাহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

যদি তুমি খণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে দেখ, তবে জগৎ তোমার নিকট এইরূপই প্রতীয়মান হইবে। দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল ভূত বা শক্তির সৃষ্টিক্রমেই দৃষ্ট হইতে পারে, উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়াক্রমেই চিন্তা করা যাইতে পারে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথকরূপেই ভাবনা সম্ভব। এই দৃষ্টি হইতে মানুষ আপনাকে আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টি, এইরূপেই চিন্তা করিতে পারে আর এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। একরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এই জন্যই এই মতগুলিও বেদান্তে রক্ষিত হইয়াছে আর এই জন্যই দ্বৈতবাদীদের খুব প্রচলিত সাধারণ মতগুলিও তোমাদের নিকট আমার বলা আবশ্যক।

এই মতানুসারে প্রথমতঃ অবশ্য আমাদের স্থূল শরীর হইয়াছে। এই স্থূলশরীরের গণচাতে সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব সূক্ষ্মভূতে নিৰ্মিত। উহা আমাদের সমুদয় কৰ্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ। সমুদয় কৰ্ম্মের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে বর্তমান— তাহার। সৰ্ব্বদাই ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে সূক্ষ্মস্বরূপ ধারণ করে, যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাহাই এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার প্রকাশ হইয়া ফলপ্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে আপন অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নহে, সে আপনার নিয়মে, আপনার জালে আপনি বদ্ধ। আমরা যে সকল কৰ্ম্ম করি, আমরা যে সকল চিন্তা করি, তাহার।

জ্ঞানযোগ ।

আমাদের বন্ধনজালের সূত্রমাত্র । একবার কোন শক্তিকে চালনা করিয়া দিলে তাহার পূর্ণ ফল আমাদের কাছে ভোগ করিতে হয় । ইহাই কৰ্মবিধান । এই সূক্ষ্মশরীরের পশ্চাতে সসীম জীবাশ্ম রহিয়াছেন । এই জীবাশ্মের কোন আকৃতি আছে কি না, ইহা অণু, বৃহৎ বা মধ্যম আকারের, এই লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে । কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে ইহা মধ্যম, এবং অগ্রান্ত সম্প্রদায়ের মতে উহা বিভূ । এই জীব সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র, আর উহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে । উহা অনাদি, উহা সেই সর্ববাপী সত্তার এক অংশ-রূপে অবস্থান করিতেছে । উহা অনন্ত । আর উহা আপন প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানাদেহের মধ্য দিয়া অগসর হইতেছে । জীব যে অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যে কার্যের দ্বারা, সে সেই অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়, তাহাকে অসৎ কার্য বলে ; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রূপ । আর যে কার্যের দ্বারা যে চিন্তার দ্বারা, তাহার স্বরূপ প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সংকার্য বা সচ্চিন্তা বলে । কিন্তু ভারতের অতি নিম্নতম দ্বৈতবাদী, এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী, সকলেরই এই সাধারণ মত যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে—উহারা অন্য কোথাও হইতে আইসে না । উহারা আত্মাতে অব্যক্তভাবে থাকে, আর সমুদয় জীবনের কার্য কেবল উহার ঐ অব্যক্ত শক্তিসমূহের বিকাশ ।

তাঁহারা পুনর্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবেন আবার সেই দেহনাশের

কস্মজীবনে বেদান্ত ।

পর আর এক দেহ ; এইরূপ চলিবে । তিনি এই পৃথিবীতেও জন্মাইতে পারেন, বা অন্যলোকেও জন্মাইতে পারেন । তবে এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । তাঁহাদের মত এই, আমাদের সমুদয় প্রয়োজনের জন্য এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ । অত্যাশ্র লোকে দুঃখকষ্ট খুব কম আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন, সেই কারণেই সেই সকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবারও সুযোগ নাই । এই জগতে বেশ সামঞ্জস্য আছে ; খুব দুঃখও আছে, আবার কিছু সুখও আছে, সুতরাং জীবের এখানে কখন না কখন মোহনিদ্রা ভাসিবার সম্ভাবনা, কখন না কখন তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা । কিন্তু যেমন এই লোকে খুব বড়মামুষদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার খুব অল্পই সুযোগ আছে, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে গমন করে, তাহারও আত্মোন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, এখানে যে সুখ ছিল, তদপেক্ষা সুখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে—তাহার যে স্বন্দেহ থাকিবে, তাহাতে কোন ব্যাধি থাকিবে না, তাহার আহার পান করিবারও কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকিবে না, আর তাহার সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে । জীব সেখানে সুখের পর সুখ সন্তোষ করে এবং আপনার স্বরূপ ও উচ্চভাব সমুদয় ভুলিয়া যায় । তথাপি এই সকল উচ্চতর লোকে কতক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা এই সকল ভোগসম্বন্ধেও তথা হইতেও আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ করেন । এক প্রকার স্থলদর্শী দৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের মতে জীবাত্মাগণ তথায় গমন করিয়া চিরকাল

জ্ঞানযোগ ।

ভগবানের সহিত বাস করিবেন । তাঁহারা সেখানে দিব্যদেহ লাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ অশুভ থাকিবে না । তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে এবং তাঁহারা চিরকাল তথায় ভগবানের সহিত বাস করিবেন । সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকসিদ্ধি দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ সকলেই এই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন । তাঁহারা পূর্বেই মুক্তি হইয়াছেন । তাঁহারা ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত্ত মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের এতদূর রূপা হইল যে, তাঁহারা এখানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মানুষকে স্বর্গের পথসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন । তাঁহারা অত্যাশ্রিত উচ্চতর লোকসমূহেও গমন করিয়া থাকেন ।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না । সম্পূর্ণ বিদেহমুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত । যেটা আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা কখন সসীম হইতে পারে না । অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, কিন্তু দেহ ত কখন অনন্ত হয় না । ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ, সসীমতা হইতেই শরীরের উৎপত্তি । চিন্তা অনন্ত হইতে পারে না, কারণ, সসীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে । অদ্বৈতবাদী বলেন, আমাদেরকে দেহ এবং চিন্তারও বাহিরে ষাইতে হইবে । আর আমরা অদ্বৈতবাদের সেই বিশেষ মতও পূর্বে দেখিয়াছি,

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

এই মুক্তি লাভ কৰিব নৱ, উহা বৰ্তমানই ৰহিয়াছে । আমৰা কেবল উহা ভুলিয়া যাই ও উহাকে অস্বীকাৰ কৰিয়া থাকি । এই পূৰ্ণতা লাভ কৰিতে হইবে না, উহা বৰ্তমানই ৰহিয়াছে । এই অমৰত্ব ও অপরিণামিতা লাভ কৰিতে হইবে না, উহাৰা পূৰ্ণ হইতেই বৰ্তমান—উহাৰা বৰাবৰ আমাদেৱ ৰহিয়াছে ।

যদি তুমি সাহস কৰিয়া বলিতে পার, ‘আমি মুক্ত’, এই মুহূৰ্ত্তে তুমি মুক্ত হইবে । যদি তুমি বল, ‘আমি বদ্ধ’, তবে তুমিই বদ্ধই থাকিবে । বাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্ত্যান্তবাদীদেৱ বিভিন্ন মত কথিত হইল । তোমৰা ইহাৰ মध्ये বাহা ইচ্ছা, তাহাই গ্ৰহণ কৰিতে পার ।

বেদান্তেৰ এই কথাটী বুঝা বড় কঠিন, আৰ লোকে সৰ্বদা ইহা নহীয়া বিবাদ কৰিয়া থাকে । প্রধান মুঞ্চিল হয় এইটুকু যে, ইহাৰ মধ্যে যে একটী মত অবলম্বন কৰে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকাৰ কৰিয়া তন্নতাবলম্বীৰ সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয় । তোমার পক্ষে বাহা উপযুক্ত, তাহা গ্ৰহণ কৰ ; অপৰেৰ উপযোগী মত তাহাকে গ্ৰহণ কৰিতে দাও । যদি তুমি এই ক্ষুদ্ৰ ব্যক্তিত্ব, এই সসীম মানবত্ব ৰাখিতে এতই ইচ্ছুক হও, তবে তুমি তাহা অনায়াসে ৰাখিতে পার, তোমার সকল বাসনাই ৰাখিতে পার, ও তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পার । যদি মানুষতাবে থাকিবাহু সুখ তোমার নিকট এতই স্নন্দৰ ও মধুৰ লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা উহা ৰাখিয়া দাও, কাৰণ, তুমি জান, তুমিই তোমার অদৃষ্টেৰ নিৰ্ম্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য কৰিয়া কিছু কৰাইতে পারে না । তোমার যতদিন ইচ্ছা, ততদিন মানুষ

জ্ঞানযোগ ।

থাকিতে পার। কেহই তোমায় বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর, দেবতাই হইবে। এই কথা। কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা দেবতা পর্য্যন্ত হইতে অনিচ্ছুক। তোমার তাঁহাদিগকে বলিবার কি অধিকার আছে যে, এ ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন, যাঁহাদের জগতে যত অর্থ আছে, সব নষ্ট হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এইরূপ লোক পূর্বকালে অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শানুসারে বিচার করিতে কেন যাও? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বদ্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার সর্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাক না কেন? তুমি যেমনটা চাও, তেমনটা পাইবে কিন্তু তোমা ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না; তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে বাইতে চাহেন, জগতের কিছুতেই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ এবং উহার সমুদয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে গোপ্সদ-তুল্য। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও কেন? এই ভাবটা একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে আপনার ভাবে চলিতে দাও।

অনেকদিন পূর্বে আমি ‘সচিত্র লণ্ডন সমাচার’ (Illustrated London News) নামক সংবাদপত্রে একটা সংবাদ পাঠ করি।

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

কতকগুলি জাহাজ * প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় ঐ ঘটনার একখানি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সকলগুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই ব্রিটিশ জাহাজখানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। আর ছবিখানিতে ইহা দেখাইতেছে, যে জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাদের মজ্জমান আরোহিদল ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যে জাহাজখানি ঝড় কাটাইতেছে, তাহার লোক-গুলিকে উৎসাহ দিতেছেন। অপর লোকে টানিয়া নিজের ভূমিতে লইয়া যাইও না। আবার লোকে নির্বোধের স্থায় আর এক মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে যে, যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতি-পরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশাভরসা থাকিবে না। যেন বাঁহারা উহা বলেন, তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্ত সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। যদি সকল দেশে অন্ততঃ দুইশত নরনারী বাস্তবিক দেশের শুভাকাজক্ষী হন, তবে দুদিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা জানি, আমরা মনুষ্যজাতির উপকারের জন্ত কেমন মরিতে প্রস্তুত! এ সকল লম্বা লম্বা কথামাত্র—এ সকল কথা বলিবার কোন স্বার্থপূর্ণ অভিসন্ধি আছে। জগতের ইতিহাসে ইহা প্রকাশ যে, বাঁহারা এই ক্ষুদ্র আমিকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর যতই লোকে

* প্রশান্ত মহাসাগরস্থ সামোয়া দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ ক্যালিয়োগী ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ।

জ্ঞানযোগ ।

আপনাকে ভুলিবে, ততই পরোপকারে অধিক সমর্থ হইবে। উহার মধ্যে একটা স্বার্থপরতা, অপরটা নিঃস্বার্থপরতা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগস্বখে আসক্ত হইয়া থাকা এবং এইগুলিই চিরকাল থাকিবে মনে করাই ঘোর স্বার্থপরতা। উহা সত্যানুরাগ হইতে উৎপন্ন নহে, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নহে—উহার উৎপত্তির কারণ ঘোর স্বার্থপরতা। অপর কাহারও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব, এই ভাব হইতে উহার উৎপত্তি। আমার ত এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্র-বলশালী পুরুষ আরও দেখিতে চাই—তঁাহারা একটা ক্ষুদ্র পণ্ডর উপকারের জন্ত শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন! নীতি ও পরোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা ত আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র।

আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ছায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ও সম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্ত নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই ষাঁহার চিন্তা ছিল। তঁাহার জীবনবৃত্তলেখক বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি “বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে বনে গমন করেন নাই। জগৎ অলিয়া গেল—কেহ উহা হইতে বাঁচিবার পথ না

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

করিলে চলিবে কেন? তাঁহার সারা জীবন এই এক চিন্তা ছিল—জগতে এত দুঃখ কেন? তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মত নীতিপরায়ণ?

* * * * *

যীশু খ্রীষ্ট যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্ট ধর্ম ও বেদান্তধর্মে অতি অল্পই প্রভেদ ছিল। তিনি অদ্বৈতবাদও প্রচার করিয়াছেন আবার সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্ত, তাহাদিগকে উচ্চতম আদর্শ ধারণা করাইবার সোপানস্বরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। যিনি ‘আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’ বলিয়া প্রার্থনা করিতে উৎসাহ দিয়াছেন, তিনিই আবার ইহাও বলিয়াছেন, ‘আমি ও আমার পিতা এক।’ আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই অভেদবুদ্ধি আসিয়া থাকে। তখন খ্রীষ্টধর্ম কেবল প্রেম ও আশীর্বাদপূর্ণ ছিল, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ মত উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া উহা বিকৃতভাব ধারণ করিল। এই যে ক্ষুদ্র ‘আমি’র জন্ত মারামারি, ‘আমি’র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এ জীবনে নহে, মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র ‘আমি’, এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ঐ ধর্মের বিকৃত ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ইহা নিঃস্বার্থপরতা—ইহা নীতির ভিত্তিস্বরূপ! ইহা যদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি, আর যে সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি, তাঁহারা, এই ক্ষুদ্র ‘আমি’ নাশ হইলে

জ্ঞানযোগ

একেবারে সব নীতি নষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া আকুল! সর্বপ্রকার
গুণের, সর্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র ‘আমি’ নয়, ‘তুমি’।
কে ভাবিতে যায়, স্বর্গনরক আছে কি না? কে ভাবিতে
যায়, আমার আত্মা আছেন কি না? কে ভাবিতে যায়, কোন
অপরিণামী সত্তা আছে কি না? এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে,
ইহা মহাছঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে কাঁপ
দাও। হয়, উহা দূর কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন কর।
আপনাকে ভুলিয়া যাও; আস্তিকই হও, নাস্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী
হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টিয়ান হও বা মুসলমান হও, ইহাই
প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে পারে
—নাহং নাহং, তুঁহ তুঁহ,—অহং নাশ ও প্রকৃত আমির বিকাশ।

হুটী শক্তি সর্বদা সমভাবে কার্য্য করিতেছে। একটী ‘অহং’,
অপরটী ‘নাহং’। এই নিঃস্বার্থপরতা শক্তি শুধু মাহুকের ভিতর নয়,
তির্য্যগ্জাতির ভিতরও এই শক্তির বিকাশ দেখা যায়—এমন কি,
ক্ষুদ্রতম কীটাণুগণের ভিতর পর্য্যন্ত এই শক্তির প্রকাশ। নর-
শোণিতপানে লোলজিহ্বা ব্যাত্তী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার
জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি ছুঁকৃত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার
ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, সেও তাহার অনাহারে মুমূর্ষু জী অথবা
পুত্র-কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। অতএব দেখা যায়, হুটীর
ভিতরে এই হুই শক্তি পাশাপাশি কার্য্য করিতেছে—যেখানে
একটী শক্তি দেখিবে, সেখানে অপর শক্তিটিরও অস্তিত্ব দেখিবে।
একটী স্বার্থপরতা, অপরটী নিঃস্বার্থপরতা। একটী গ্রহণ, অপরটী
ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই

এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্ৰ । ইহা কোন প্ৰমাণসাপেক্ষ নহে—
ইহা স্বতঃপ্ৰমাণ ।

সমাজের এক সম্প্ৰদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সমুদয় কাৰ্য্য ও বিকাশ ঐ দুই শক্তির মধ্যে অগ্ৰতম “অহং”শক্তিপ্ৰসূত প্ৰতিবন্ধিতা ও সংবৰ্ধণ হইতে উৎথিত হয় ? জগতের সমুদয় কাৰ্য্য রাগ, ঘেৰ, বিবাদ ও প্ৰতিযোগিতার উপর স্থাপিত, এ কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে ? এই সকল প্ৰবৃত্তি যে জগতের অনেকাংশ পৰিচালিত কৰিতেছে, ইহা আমরা অস্বীকাৰ কৰি না । কিন্তু তাঁহাদের অপর শক্তি-টীৰ অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকাৰ কৰিবার কি অধিকার আছে ? আর তাঁহারা কি অস্বীকাৰ কৰিতে পাবেন যে, এই প্ৰেম, এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্ৰ ভাবৰূপিনী শক্তি ? অপর শক্তিটী ঐ ‘নাহং’ বা প্ৰেমশক্তিরই বিপৰীতভাবে নিয়োগ এবং উহা হইতেই প্ৰতিবন্ধিতার উৎপত্তি । অশুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে—অশুভের পৰিণামও শুভ বই আর কিছুই নয় । উহা কেবল মঙ্গলবিধায়িনী শক্তির অপব্যবহার মাত্ৰ । এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে হত্যা কৰে, তাহাও অনেক সময় তাহার নিজের পুত্ৰাদির প্ৰতি স্নেহের প্ৰেৰণায়—তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ কৰিবে বলিয়া । তাহার প্ৰেম অগ্ৰ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে গুটাইয়া, তাহার সম্ভাৱনের উপর পড়িয়া সসীম ভাব ধারণ কৰিয়াছে । কিন্তু সীমাবদ্ধই হউক বা অসীমই হউক, উহা সেই ভগবান্ বই আর কিছুই নহে ।

অতএব সমগ্ৰ জগতের পৰিচালক, জগতের মধ্যে একমাত্ৰ

জ্ঞানযোগ ।

প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত জিনিষ—উহা যে কোন আকারে ব্যক্ত হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বই আর কিছুই নয়। বেদান্ত এই স্থানেই দ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের উপর ঝাঁক দেন। আমরা এই অদ্বৈত ব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই এই জন্য যে, আমরা জানি, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিমান সত্ত্বেও আমাদের মানিতেই হইবে যে, যেখানে একটি কারণ দ্বারা কতকগুলি কার্যের ব্যাখ্যা করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্যগুলির ব্যাখ্যা করা যায়, তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না করিয়া এক কারণ স্বীকার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এখানে যদি আমরা কেবল স্বীকার করি যে, সেই একই অপূর্ণ সুন্দর প্রেম, সীমাবদ্ধ হইয়াই অসং রূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমরা এক প্রেমশক্তি দ্বারা সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিলাম। নচেৎ আমাদেরকে জগতের দুইটি কারণ মানিতে হইবে—একটি শুভশক্তি, অপরটি অশুভশক্তি—একটি প্রেমশক্তি, অপরটি ঘৃণাশক্তি। এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটি অধিক গ্রাহ্যসঙ্গত? অবশ্য—শক্তির এই একত্ব মানিয়া সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করা।

আমি এক্ষণে এমন সকল বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদীদের মতসঙ্গত নহে। আমার বোধ হয়, আমি দ্বৈতবাদের আলোচনা লইয়া বেশীক্ষণ কাটাইতে পারি না। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ, উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সহিত অসঙ্গত নহে। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

ধারণাকে খাট করিতে হয় না। বরং নীতির ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত হইতে গেলে তোমাকে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন হইতে হয়। মনুষ্যের জ্ঞান, মনুষ্যের শুভের বিরোধী নহে। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জানিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুভের কারণ— অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায় ও অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার চরমাবস্থায় ব্রহ্ম প্রকাশ করে। আর বেদান্ত ইহাও বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান সমুদয় অশুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন অপ্রাকৃতিক পুরুষের নিন্দা করিও না অথবা নিরাশ বা বিষয় হইয়া পড়িও না, অথবা ইহাও মনে করিও না, আমরা গর্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—যতক্ষণ না অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন, ততক্ষণ তাহা হইতে উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, অপরের সাহায্যে আমাদের কিছু হইতে পারে না। আমরা গুটিপোকাকার মত। আমরা আপনার শরীর হইতে আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জঘ্ন নয়। আমরা উহা হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইয়া মুক্ত হইব। আমরা আমাদের চতুর্দিকে এই কৰ্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি, আমরা যেন বদ্ধ; আর কখন কখন সাহায্যের জঘ্ন চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের

জ্ঞানযোগ ।

সকল দেবগণের নিকট উঠেঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পার। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলাম; অবশেষে আমি দেখিলাম, আমি সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভ্রান্তিবশতঃ এতদিন নানারূপ কৰ্ম করিতেছিলাম, সেই ভ্রান্তিকে নিরাস করিতে হইল। ইহাই এ মাত্র উপায়। আমি নিজে যে জ্বালে আপনাকে জড়াইয়াছিলাম, তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে আর তাহা ছিন্ন করিবার শক্তিও আমার ভিতরেই রহিয়াছে। এ বিষয় আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের সদস্য কোন প্রবৃত্তিই বৃথা যায় নাই—আমি সেই অতীত শুভাশুভ উভয় কর্মেরই সমষ্টি-স্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুলচুক করিয়াছি, কিন্তু এইগুলি না করিলে আমি আজ যাহা, তাহা কখনই হইতাম না। আমি এক্ষণে আমার জীবন লইয়া বেশ তুষ্ট আছি। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, তোমরা বাড়ীতে যাও, গিয়া তথায় নানাপ্রকার অত্যাচার কর্ম করিতে থাক। আমার কথা এইরূপে ভুল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও, পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অত্যাচার হইতেই পারে না, কারণ, শিবত্ব ও শুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম, আর, কোন উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যথার্থস্বরূপ সর্বদাই একরূপ।

আমাদের ইহা বুঝা আবশ্যক যে, আমরা দুর্বল বলিয়াই নানা-বিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্বল।

কর্মজীবনে বেদান্ত ।

আমি পাপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভ্রম শব্দ ব্যবহার করা অধিক পছন্দ করি। আমাদেরকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা আপনাদের চক্ষে আপনি হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, তাহা হইলে দেখিবে, সেই জীবাত্তার স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না? এই সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি?—বাসনা। কোন পশু যে ভাবে অবস্থিত, সে তদতিরিক্ত অল্প কিছুরূপে থাকিতে চায়—সে দেখে, সে যে সকল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, সেগুলি তাহার উপযোগী নহে—সুতরাং সে একটী নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্বনিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিবলে উৎপন্ন হইয়াছ—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উন্নত হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্। তুমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছা সর্বশক্তিমান্ হয়, তবে আমি অনেক কায যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না কেন? তুমি যখন এ কথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র আমার দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্বশক্তিমান্? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও অধিক উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন—চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার দুর্বলতা নহে।

অতএব যদি আমি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার

জ্ঞানযোগ ।

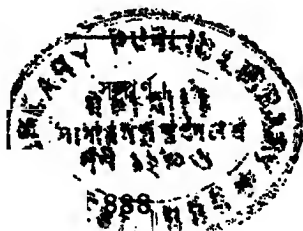
প্রকৃতিই অসৎ, আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অল্পতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে উপদেশ করি, তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে অধিকতর দুর্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরও মন্দ হইবার পথ দেখান হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া হায়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটী দিয়াশলাই জালিলেই এক মুহূর্ত্তে গৃহ আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন ‘আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অশ্রয় কায করিয়াছি,’ বলিয়া চিন্তা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমরা যে নানাদোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জাল, এক মুহূর্ত্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃতস্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত ‘আমি’কে, সেই জ্যোতির্শ্রয়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ ‘আমি’কে—প্রকাশ কর—প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকল ব্যক্তিই এমন অবস্থা লাভ করুন যে, অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেও তাহার বাহিরের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার হৃদয়াভ্যন্তরবর্তী ভগবান্কে দেখিতে পারেন আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারেন, ‘হে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্শ্রয়, উঠ; হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, উঠ; হে অজ, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান্, উঠ, আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না।’

কৰ্মজীবনে বেদান্ত ।

অদ্বৈতবাদ এই শ্ৰেষ্ঠতম প্রার্থনার উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা—নিজস্বরূপ স্বরণ, সদা সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরের স্বরণ, তাঁহাকে সৰ্বদা, অনন্ত, সৰ্বশক্তিমান, সদাশিব, নিষ্কাম বলিয়া স্বরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর তিনি অকাম বলিয়াই অভয় ও ওজঃস্বরূপ, কারণ, কামনা, স্বার্থ ইহাতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের জ্ঞাত কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অশুভ, বিপদ তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী হই, আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত্ত ইহাতেই মৃত। তখন আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ এ সকল ভাব চলিয়া যায়, ওগুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র—অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যশুদ্ধ, নিত্য ওজঃ স্বরূপ, সৰ্বশক্তিমান সৰ্বজ্ঞস্বরূপ, আর তখন আমার সকল ভয় চলিয়া যায়। কে এই সৰ্বব্যাপী আমার অনিষ্ট করিতে পারে? এইরূপে আমার সমুদয় দুৰ্বলতা চলিয়া যায়; তখন অপর সকলের ভিতর সেই শক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কার্য্য হয়। আমি দেখিতেছি, তিনিও সেই আত্মাস্বরূপ কিন্তু তিনি তাহা জানেন না। সুতরাং আমার তাঁহাকে শিখাইতে হইবে, তাঁহার সেই অনন্তস্বরূপ প্রকাশে আমাকে সহায়তা করিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে ইহার প্রচারই বিশেষরূপে আবশ্যক। এই সকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ

জ্ঞানযোগ ।

অনেক পূর্বতও তখন উৎপন্ন হয় নাই, যখন এই সকল মত প্রথম প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সকল সত্যই সনাতন। সত্য ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই উহা নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। সত্যই সকল আত্মার যথার্থ স্বরূপ। কোন ব্যক্তিবিশেষের উহার উপর বিশেষ দাবী নাই। কিন্তু উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে, কারণ, তোমরা দেখিবে—উচ্চতম সত্য সকল অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে উহার প্রচার আবশ্যক, যাহাতে উহা সমাজের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে—যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনের পর্য্যন্ত অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা উহা জানিতে পারে। এই সকল ত্রায়ের কূটবিচার, দার্শনিক মীমাংসাবলী, এই সকল মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার দিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আইস, আমরা এক্ষণে ধর্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই উপাসক হইবেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ সত্যই তাঁহার উপাস্ত দেবতা হইবেন।

উদ্বোধন ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত ‘রামকৃষ্ণ-মঠ’ পরিচালিত মাসিক পত্র । অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সড়াক ২৮ টাকা । উদ্বোধন কার্য্য-লয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায় । উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা । নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

উদ্বোধন-গ্রন্থাবলী ।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত ।

পুস্তক ।	সাধারণের পক্ষে । উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ।	
Rajayoga (2nd Edition)	1—0	0—12
Jnanayoga Do	1—8	1—3
Karmayoga (3rd Edn.)	0—12	0—8
Bhaktiyoga (2nd Do)	0—10	0—8
Chicago Address (4th Edn.)	0—6	0—5
The Science and Philosophy of Religion	1—0	0—12
A study of Religion	1—0	0—12
Religion of Love	0—10	0—8
My Master (2nd edition)	0—8	0—6
Pavhari Baba	0—3	0—2
Thoughts on Vedanta	0—10	0—8
Realisation and its Methods	0—12	0—10
Paramhansa Ramakrishna by P. C. Majumdar	0—2	0—1
My Master পুস্তকখানি ॥ অন্যান্য লইলে Paramhansa Ramakrishna পুস্তক খানি বিনা মূল্যে দেওয়া যায় ।		

পুস্তক	সাধারণের পক্ষে । উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে	
রাজযোগ	(৩য় সংস্করণ)	
জ্ঞানযোগ	(ঐ) ১\	৫০
ভক্তিযোগ	(৫ম সংস্করণ) ॥৮/০	১০
কর্মযোগ	(৪র্থ ঐ) ৫০	১০
চিকাগো বক্তৃতা(৩য় সংস্করণ)	১/০	১০
ভাব্‌বার কথা (ঐ) ১৮/০		১০
পত্রাবলী, ১ম ভাগ, (ঐ)	১০	১৮/০
ঐ ২য় ভাগ (যন্ত্রস্থ)		
প্রোচা ও পাশ্চাত্য (৪র্থ সং)	১০	১৮/০
পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ)	৫০	১০
বীরবাণী (২য় সং)	১০	১০
ভারতে বিবেকানন্দ(৩য় সং)	২\	১৫০
ঐ স্থূলত সংস্করণ	১০	১১০
বর্তমান ভারত (৩য় সং)	১০	১০
মদীয় আচার্য্যদেব (২য় সং)	১৮/০	১০
পওহারী বাবা ঐ	৮/০	৮/০
ধর্ম-বিজ্ঞান	১\	৫০
ভক্তি-রহস্য	১৮/০	১০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ (পকেট এডিশন), স্বামী ব্রহ্মানন্দ
সঙ্কলিত, (৬ষ্ঠ সং), মূল্য ১০, পাণিনীয় মহাভাষ্য, পণ্ডিত মোক্ষদা-
চরণ সামাধ্যায়ী অনুদিত, মূল্য ৩০০ টাকা ।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত ভারতে শক্তি পূজা—১০ আনা,
উদ্বোধনগ্রাহক পক্ষে—১৮/০ আনা । ত্রিযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রণীত আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ—২\ টাকা ।

এতদ্ব্যতীত মঠের যাবতীয় গ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী
বিবেকানন্দের নানা রকমের ফটো ও হাফটোন ছবি সর্বদা পাওয়া
যায় ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ।

গুরুভাব—পূর্বাব্দ ও উত্তরাব্দ

১ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক চরিত্র ও জীবনী সম্বন্ধে উদ্বোধন পত্রে যে সকল ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই এখন সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্বাব্দ) মূল্য—১।০ আনা। উদ্বোধনগ্রন্থকের পক্ষে ১ টাকা। ২য় খণ্ড অর্থাৎ গুরুভাব উত্তরাব্দ ১।।০ আনা; উদ্বোধনগ্রন্থকের পক্ষে ১৮/০ আনা।

শ্রীরামানুজ চরিত ।

শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত ।

শ্রীমদ্ভদ্রায়ে প্রচলিত আচার্য্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এমন তত্ত্বাব-ভাবিত ও রসগ্রাহী হইয়া তুলিকা পরিচাছেন যে, বঙ্গসাহিত্যে আচার্য্যের যোগ্য পরিচয় দিবার জন্য যে আনন্দা যোগ্য লেখক পাইয়াছিলাম, তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

গ্রন্থের মলাট সুন্দর কাপড়ে বাধান এবং প্রাচীন ছবিড়ী পুঁথির পাটার মত নানা বর্ণে চিত্রিত। আচার্য্য রামানুজের জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রন্থকারের প্রতিমূর্ত্তি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য—২/।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ।

স্বামিজী ও তাঁহার মতামত জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতি পূর্বে আর কখন পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ।

পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দে সহিত কথোপকথন

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতের বিখ্যাত সংবাদপত্রসকলের প্রতি-
নিধিগণ এবং আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের
সহিত কথোপকথন। মূল্য ৯/০, উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে ৯/০ আনা।

ভারতে বিবেকানন্দ ।

৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা,
ডবল ক্রাউন ৬৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—২/৬, উদ্বোধন গ্রাহকের জন্য ১/৬।

সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য এবার একটী সুলভ
সংস্করণ ছাপা হইয়াছে, মূল্য ১/০ মাত্র, পোষ্টেজ স্বতন্ত্র।
পুস্তকের গ্রাহকগণ অর্ডার দিবার সময় কোন সংস্করণ চাই স্পষ্ট
করিয়া দিখিয়া দিবেন।

নিবেদিতা ।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত ।

(স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহিত)

বঙ্গসাহিত্যে নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় তথ্যপূর্ণ এমন পুস্তক আর নাই ।

বঙ্গমতী বলেন—* * * সুকবি শ্রীমতী সরলাবালা দাসীর
রচিত “নিবেদিতা”-নামক নবপ্রকাশিত উপাদেয় পুস্তিকা পাঠ
করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। এ পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে
আমরা যতগুলি রচনা পাঠ করিয়াছি, শ্রীমতী সরলাবালার
“নিবেদিতা” তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দেশ
করিতে পারি। * * * মূল্য ৯/০ আনা।

ঠিকানা—উদ্বোধন কার্যালয় ।

১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা ।

মহিয়াড়ী সাধারণ গুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা

এই গুস্তকখানি নিয়ে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্বে
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে
জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
১৪.১.১৯৮০	৭.১০.১৯৮০		
১৪.১.১৯৮০	১৭.১২.১৯৮৪		
৪.৩.১৯৮০	19 JUL 2001		
১৪.১২.১৯৮০	৬.১১.৮০		
১৮.১.১৯৮১	১৬.১০.১৯৮০		
৬.২.১৯৮১	১১.৮.৮০		
১.১০.১৯৮১	১১.৩.১৯৮১		
১৯.১২.১৯৮১	২৪.১০		
১৪.১.১৯৮১			
১১.৬.১৯৮১			
১৪.১২.১৯৮১			
১০.১.১৯৮১			
১০.১.১৯৮১			
১৪.১০.১৯৮১			
১.১১.৮১			

১৪.১২.৮১

এই গুস্তকখানি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন ক্ষমতা-পূর্ণ
প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্দ্ধারিত দিনে বা তাহার পূর্বে ফেরত হইলে
অথবা অশু পাঠকের চাহিদা না থাকিলে পুনঃ ব্যবহারে নিঃসৃত
হইতে পারে।